

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

Gs
32
534

9532.534

Harvard College Library

FROM THE

CONSTANTIUS FUND.

Established by Professor E. A. SOPHOCLES of Harvard University for "the purchase of Greek and Latin books (the ancient classics) or of Arabic books, or of books illustrating or explaining such Greek, Latin, or Arabic books." (Will, dated 1880.)

Received 8 Sept., 1887.

Sophokleische Studien.

Von

Hermann Schütz.

G

Gotha.

Friedrich Andreas Perthes.

1886.

G 32.534

SEP 8 1887

Constantius fund.

Vorbemerkung.

Die folgenden Blätter verdanken ihre Entstehung einer praktischen Thätigkeit, in der ich fast zwei Decennien hindurch die Tragödien des Sophokles den Schülern der ersten Gymnasialklasse erklärt habe. Indem ich dabei der Gewohnheit folgte, über dunkle oder zweifelhafte Stellen die eigene Ansicht zur gröfseren Klärung schriftlich aufzuzeichnen, habe ich mir fast überall ein, vielleicht irriges, jedenfalls aber bestimmtes Urteil gebildet. Meine persönliche Erfahrung dabei ist die gewesen, dafs ich, je vertrauter ich mit den unschätzbaren Werken des gröfsten Tragikers des Altertums wurde, desto mehr mich zu einer vorsichtigen Kritik bekannt habe. Haben andere die entgegengesetzte Erfahrung gemacht, so will ich deren Berechtigung nicht bestreiten; in der Philologie kann nur durch Ausgleichung verschiedener Ansichten das Wahre oder doch Wahrscheinliche festgestellt werden. Sollte ich im Konservatismus mitunter das Mafs überschritten haben, so würde das höchstens ein Gegengewicht sein, um der weitgehenden Subjektivität, mit der in neuerer Zeit Gelehrte von bedeutendem Ruf die Überlieferung behandelt haben, einigermaßen das Gleichgewicht zu halten; das Übergewicht wird, fürchte ich, immer noch sehr grofs auf der gegnerischen Seite sein. In der That, wenn man bedenkt, wie manche Kritiker Hunderten von Stellen eine Fassung gegeben haben, die an die handschriftlichen Lesarten nur noch oberflächlich erinnert, und wenn man erwägt, dafs bei einem solchen Verfahren, nach welchem jeder urteilsfähige Kenner des Dichters die ihm eigentümliche oder unserer Zeit geläufige Geschmacksrichtung auf die Erzeugnisse einer fremden Litteratur und einer weit entlegenen Kulturperiode überträgt, allmählich Dramen entstehen müssen,

die man nicht mehr sophokleische schlechthin, sondern nur sophokleische *κατὰ τὴν τοῦ δαίμονος διδραχῶσιν* nennen darf: so wird man es kaum für übertrieben halten, was Meineke in der Vorrede zu seiner Ausgabe des Oed. Col. sagt: „*non paucos eam viam ingressos esse videbam, qua si perrexerint, brevi futurum est, ut Sophoclem in Sophocle quaeramus*“.

Nun wäre der Schade einer solchen Konjekturekritik, die häufig nichts anderes als ein geistreiches Spiel der Phantasie sein möchte, nicht eben groß, wenn man nur den Grundsatz Phil. Buttmanns befolgte, der im Lexil. II, 84, 1 als gute Sitte empfiehlt, „in die heilig zu achtenden Texte der Alten nichts aufzunehmen, was nicht einen gewissen Grad der Evidenz und philologischen Gewissheit hat, worüber unter den echten Kritikern bald eine stillschweigende Übereinkunft sich bilden würde“. Der um die Erklärung des Sophokles so verdiente A. Nauck behauptet allerdings in der Vorrede zur letzten Auflage seiner Sophokles-Ausgabe, daß man gerade in Schulausgaben sich am wenigsten vor Textänderungen scheuen solle, weil es eben nicht darauf ankomme, die Schüler mit der Kritik zu belästigen, sondern ihnen einen verständlichen gesunden Text in einem heilen Gewande vorzulegen. Glücklicherweise hat er von diesem Grundsatz nur in selteneren Fällen Gebrauch gemacht; denn bei der Hochflut eigener und fremder Vermutungen, die er im Anhang, öfter auch im Kommentar empfiehlt, und bei der Leichtigkeit, mit welcher er für verdächtige Lesarten neue und immer neue Heilmittel in Bereitschaft hat, die nicht selten recht ansprechend sind, aber oft die innere Notwendigkeit vermissen lassen, möchte es bald genug wenige Verse mehr geben, denen dieser gefällige Arzt nicht ein Rezept verschrieben hätte. Wie verdrießlich ist es aber für den Lehrer, wenn es ihm begegnet, daß gelegentlich kaum drei oder vier seiner Schüler dieselbe Lesart haben, wenn der eine vorliest, was der andere in seinem Exemplar vergeblich sucht, ein dritter mit Mühe an einer anderen Stelle findet! Wird dadurch der Mißbrauch, den man vermeiden will, nämlich dem jugendlichen Geiste durch unzeitige kritische Erörterungen die Freude am Schönen zu verkümmern, nicht gerade hervorgerufen? Und wenn der Lehrer, um dem zu entgegen, den Schülern in solchen Fällen

kurz angiebt, wie sie lesen sollen, so gewöhnt er sie nur daran, entweder auf solche Autorität gestützt über diese Art von Gelehrsamkeit gering zu denken oder die Geringschätzung auf den Lehrer zu übertragen. Oder soll man nur gewisse Ausgaben der Schulschriftsteller zulassen, alle anderen als nicht privilegierte verbannen? Ein bedenkliches Mittel, zu dem man, wohl nur um jenem größeren Übel zu steuern, leider schon vielfach gegriffen hat. Wer bestimmt nun den Wert der Ausgabe, die ein so gewaltiges Vorrecht haben soll? der einzelne Lehrer oder der Direktor oder die Schulbehörde? Wofür man sich auch entscheide, es würde eine beklagenswerte Einseitigkeit herbeiführen, ja konsequent durchgeführt einen Geisteszwang schaffen, der auf die freie Entwicklung der Wissenschaft eine lähmende Wirkung ausüben, und gegen den die Herausgeber, selbst wenn sie augenblicklich die begünstigten sein sollten, sich im allgemeinen Interesse aufs energischste verwahren müßten.

Ich denke also, man bleibe bei der alten Praxis und stelle vielmehr in schärfster Weise für Schulausgaben als Regel hin, keine noch so verlockende Konjektur in den Text zu setzen, die durch kein Zeugnis der Alten unterstützt wird. Es läßt sich doch nicht leugnen, daß die glänzendsten Vermutungen höchstens das Recht der Wahrscheinlichkeit beanspruchen dürfen; und wie oft geschieht es, daß die „allersichersten, augenscheinlichen, unwiderleglichen“ Verbesserungen nachträglich von dem eigenen Urheber verworfen werden! Je strenger man in dieser Beziehung mit dem Texte verfährt, um so freieren Spielraum nehme man sich im Kommentar, die eigene Selbständigkeit zu bethätigen. Die Mannigfaltigkeit der Auffassung wird dort dem Interesse des Unterrichtes nicht entgegenwirken, vielmehr auf Erweckung und Belebung der Urteilskraft einen fördernden Einfluß ausüben.

Ich hoffe keinem Tadel darüber zu begegnen, daß ich bei meinen Untersuchungen über kritisch bedenkliche oder sonst für die Erklärung schwierige Stellen, bei denen ich nicht sowohl das Interesse der Schüler als das der Lehrer und das angehender Philologen ins Auge gefaßt habe, mich auf die gangbarsten Ausgaben beschränkt habe. Daß ich den durch Dindorfs verdienstvolle Arbeiten festgestellten Lesarten der ersten Laurent. Handschrift

wo möglich folge, ist selbstverständlich; mitunter, fürchte ich, ist man neuerdings in der Bevorzugung derselben vor allen übrigen zu weit gegangen. Ich stimme in dieser Beziehung dem bei, was Bellermann in dem Vorworte seiner Ausgabe des Oed. Col. ausspricht. Überhaupt hat dies Buch sowie die Neubearbeitungen der bereits von G. Wolff herausgegebenen Dramen nach allen Seiten hin, namentlich auch durch besonnene Kritik auf mich einen sehr wohlthuenden Eindruck gemacht. Die Fortsetzung jener wegen reicher Gelehrsamkeit mit Recht geschätzten Ausgabe ist von sehr geschickten Händen übernommen worden; hinsichtlich guten Geschmacks liefs sie früher manches vermissen und stand darin hinter der Schneidewin-Nauckschen zurück. Wegen der trotz grosser Knappheit klaren Fassung des für das erste Verständnis Notwendigen verdient auch die bei Perthes von Fr. Sartorius, G. Kern, G. H. Müller begonnene Ausgabe entschieden Empfehlung für den Schulgebrauch. Ich bedauere, dafs ich über die Seyfferts nicht so günstig urteilen kann, wie es der Name dieses trefflichen Gelehrten erwarten läfst; es ist schade, dafs die Sucht nach dem Absonderlichen und Pointierten ihn oft irre geführt, nicht selten zu geradezu geschmacklosen Konjekturen verleitet hat. Dafs auch sonst die allbekannten älteren Ausgaben sowie die wichtigsten neueren von mir benutzt sind, ist selbstverständlich; es bedarf einer Aufzählung nicht. Auf die stets wachsende Zahl von Sonderschriften bin ich absichtlich nur gelegentlich eingegangen; ich würde sonst so leicht nicht zu Ende kommen. Die bemerkenswertesten Verbesserungsvorschläge derselben glaube ich in der Weise berücksichtigt zu haben, dafs man mir hoffentlich weder blinde Leichtgläubigkeit noch grundsätzlichen Widerspruchsgeist vorwerfen wird.

Der Zweck dieser Blätter ist überhaupt kein polemischer, wenn er auch mitunter nur durch das Mittel der Polemik zu erreichen war; selbst die Kritik, soweit sie hineingezogen ist, soll nur der Erklärung dienen. Dabei habe ich nicht beabsichtigt, mich etwa über alle Stellen zu äufsern, an denen die Lesart des Laur. A erheblichen Zweifeln unterliegt; ich hätte dann mindestens zur Übersicht auch den Text beifügen müssen, und so wäre am Ende eine neue Ausgabe entstanden. Nur solche Stellen, aller-

dings die wichtigsten und am meisten bestrittenen, sind ausgewählt, über die ich glaubte ein helleres Licht bringen zu können. Jedenfalls habe ich nichts für sicher ausgegeben, worüber ich selbst noch zweifelhaft war; wo mir aber eine doppelte oder mehrfache Auffassung möglich schien, es offen eingestanden. Den Scholiasten, so verworren auch mitunter ihre Mitteilungen sein mögen, habe ich im allgemeinen einen größeren Wert beigelegt, als es von den Neueren zu geschehen pflegt. Wo ich die Überlieferung durch bloße Wortauslegung glaubte retten zu können, habe ich mich eigener Konjekturen enthalten; meist auch eine schwierige Erklärung, wenn sie nicht geradezu Verkehrtes enthält, sogar nahe liegenden Vermutungen anderer vorgezogen. Und sollte ich hier und da schon früher gemachte Vorschläge als eigene vorgetragen haben, so möge man mich immerhin einer mangelhaften Kenntnis, aber nicht eines bewußten Eingriffs in fremdes Eigentum beschuldigen. Für einen, dem nicht alle Quellen zugänglich sind, lassen sich Irrtümer dieser Art kaum vermeiden. Und wie oft findet man in verschiedenen Ausgaben dieselbe Änderung verschiedenen Gelehrten zugeschrieben! Dazu kommt, daß diese Sammlungen im ersten Entwurf jahrelang ungesichtet in Verborgenheit gelegen haben, und daß sie auch nach ihrer Überarbeitung noch geraume Zeit haben warten müssen, bevor sie ans Licht treten konnten. Die Schnellebigkeit unserer Zeit gilt auch für die philologische Wissenschaft, in der häufig das gestrige heute schon veraltet ist. Sollten diese Studien trotzdem auch in ihrer gegenwärtigen Gestalt einem oder dem anderen als Beigabe für die Interpretation willkommen sein, so wären damit meine Wünsche und Hoffnungen reichlich erfüllt. Ich würde in diesem Falle dem ersten Heftchen, das ich hiermit gleichsam als Probe der Öffentlichkeit übergebe, die anderen in sehr kurzer Zeit nachfolgen lassen.

Potsdam, im September 1885.

H. Schütz.

I. Antigone.

V. 4. Dafs Didymus οὐτ' ἄτης ἄτερ gelesen und ohne Vermutung einer Verderbnis sich mit dem Sinne, so gut es ging, abgefunden hat, bezeugt der Schol. mit den Worten: *Διδυμός φησιν, ὅτι ἐν τοῦτοις τὸ ἄτης ἄτερ ἐναντίως συντίεταται τοῖς συμφραζομένοις· λέγει γὰρ οὕτως· οὐδὲν γάρ ἐστιν οὔτε ἀλγεινὸν οὔτε ἀτηρὸν οὔτε αἰσχροὺν δ' οὐκ ἔχομεν ἡμεῖς· ἄτης ἄτερ δ' ἐστὶ τὸ ἀγαθόν. περισσὸν δ' ἐστὶ καὶ τὸ ἕτερον οὐ, ὥστε ὥσπερ ἀποφασιν εἶναι· σύνηθες δὲ τοῦτο τραγικοῖς.* Triclinius wollte den Widerspruch dadurch lösen, dafs er ἄτερ für sich nahm: *οὐδὲν οὔτε ἀλγεινὸν οὔτε ἄτης καὶ βλάβης, ἥτοι βλαβερόν*)*, ἄτερ, ἡγουν χωρὶς, ἰδίᾳ καὶ μοναδικὸν κακόν. ἢ τὸ ἄτερ πρὸς τὸ οὐδὲν ἔχει τὴν δύναμιν οὕτως· οὐδὲν χωρὶς καὶ ἰδίᾳ ἐστὶν οὔτε ἀλγεινὸν οὔτε βλάβης καὶ τὰ ἐξῆς. Dieser Erklärung (genauer der ersten derselben, wiewohl sie sich nur durch die Fassung des Prädikatsbegriffs unterscheiden) ist Schneidewin insofern gefolgt, als auch er οὐδὲν ἄτης verbindet und nunmehr „*nihil nec triste nec aerumnosi* (wie ἄτας οὐδὲν ἐλλείπει 584) *abest* (ἄτερ = ἀπὸν OR. 1285 und ἄπεστι OR. 1496)“ übersetzt, ἄτερ selbst also im Sinne von *ἐκός*, *δίχα*, *ἐκτός* u. ä. fafst. Jedenfalls wäre hierbei des Tricl. Auslegung sprachlich angemessener und zugleich eigen-

*) Dindorf hat, wie es scheint, nicht richtig nach *βλαβερόν* einen Punkt gesetzt. Die Worte bilden bis dahin noch keinen Satz; ἄτερ soll zu ihnen als prädikativer Begriff im Sinne von *χωρὶς* oder *ἰδίᾳ* genommen werden: οὐδὲν ἀλγεινόν und οὐδὲν ἄτης καὶ βλάβης (erklärt als *βλαβερόν*, wofür auch *ἀτηρόν* gesagt werden konnte) sei für sich und ein einzelnes Leid (*μοναδικὸν κακόν*), sondern alles beisammen. Die zweite Erklärung ist für ἄτερ dieselbe; nur ist es zu οὐδὲν gezogen: „nichts in seiner Vereinzelung“, und *ἀλγεινόν* ff. wäre dabei prädikativ, offenbar weniger angemessen.

tümlicher für den Sinn der Stelle. So gezwungen sie zu sein scheint, so ist sie doch schwerlich unwahrscheinlicher als die meisten Verbesserungsvorschläge, deren Aufzählung überflüssig sein dürfte. Das gilt auch von Dindorfs ἀτήσιμον. Die richtige Bildung dieses Wortes ist unanfechtbar; allein wenn Wolff in seiner Note dazu bemerkt, es finde sich nur hier, so verschweigt er, daß Dind. es erfunden hat; er nennt ein ἀπαξ λεγ., was doch ein οὐδαμοῦ λ. ist. Die Stelle muß durch richtige Fassung der Negationen einen annehmbaren Sinn geben oder überhaupt keinen haben. Denn auch mit Boeckhs bekannter Erklärung von ἄτης ἄτης kann ich mich nicht mehr wie einst beruhigen; auch nicht mit der kleinen Modifikation, die Seyffert in seiner Ausgabe, oder derjenigen, die Heimsöth in seinen kritischen Studien S. 212 diesem Gedanken gegeben hat. Und wenn Reisig, unter ἄτης die eigene Verschuldung der Schwestern, die Antigone leugne, verstehend, erklärt: „nichts ist weder schmerzlich noch ohne eigene Schuld Schimpfliches oder Schmachvolles“, so hat Hermann, während er die grammatische Integrität dieser Auffassung anerkannte, auch sie, ich glaube, mit vollem Recht zurückgewiesen. Um so mehr bedauere ich, daß Hermanns eigene Ansicht von den neueren Herausgebern auch nicht der Erwähnung mehr für würdig erachtet ist. Sie ist allerdings nicht ganz klar dargelegt und im zweiten Teile unhaltbar; aber sie führt auf die richtige Fährte. Daß Antigone leidenschaftlich erregt spricht, zeigt sofort der erste Satz, in welchem sie das ruhige *δτι* (nicht *δ τι*, das neuerdings, wohl auf Dindorfs Autorität hin, wieder vorgezogen wird) anakoluthisch mit *δοῖον οὐχι* wieder aufnimmt, das schon im zweiten Verse darauf wiederholt wird. Zu einer Änderung dieser Worte kann ich mich nicht verstehen, weder zu der leichteren Meinekes, die ein mattes *δη* statt *δτι* nach *οἷαθα* einführt, noch zu den gewaltsameren Heimsöths, Dindorfs, Naucks u. a. Bonitz, der in seinen Beiträgen (2. Heft S. 12 ff.) die Fassung von *δτι* als Konjunktion zurückweist, aber nicht den Fall ins Auge faßt, daß hier ein anakoluthischer Übergang aus dem Objektsatz mit *δτι* in einen gleich bedeutenden Relativsatz mit *δοῖον οὐχι* stattfindet, will zu dem relativen *δ τι* ein *ἐστὶ* ergänzen und ihm dann *δοῖον οὐχι* unterordnen: eine Erklärung, die mindestens

schwieriger ist als die hier angenommene, und die B. selbst nicht für vollkommen sicher hält. — Der leidenschaftlich Aufgeregte ist zum Verneinen geneigter als zum Bejahen; denn eben weil er mit den thatsächlichen Verhältnissen im Widerspruch steht, ist er erregt. So gebraucht denn Antigone von Anfang an, zuerst als Korrektur mit *ὅποῖον οὐχί*, eine Reihe von Negationen; und wir dürften uns kaum wundern, wenn in deren Häufung ein gewisses Helldunkel bliebe, nicht sowohl für den Sinn im Ganzen (denn der ist sonnenklar) als für das grammatische Verständnis. Hermann nun geht davon aus, daß *οὐδὲν οὐ* die Negation aufhebe, und wendet das auf den vorliegenden Fall an. „Nichts ist nicht schmerzlich und nicht unheilvoll“ heißt offenbar: „alles ist schmerzlich und unheilvoll“. Nun ist für „nicht unheilvoll“ gesetzt „ohne Unheil“, wie auch für „nicht schmerzlich“ gesagt werden durfte „ohne Schmerz“; läse man also *οὐδὲν γὰρ ἄλγους καὶ ἄτης ἄτερ* oder *οὐδὲν ἄνευ ἄλγους καὶ ἄτης*, so wäre, so weit es sich nur um den nüchternen Wortlaut handelt, alles in Ordnung. Indem aber der Dichter *ἄλγους ἄτερ* gegen *οὐκ ἀλγεινόν* vertauschte, blieb *ἄτης ἄτερ* für sich ohne Negation, mußte aber auf die erste Negation *οὐδὲν* durch ein *οὐδέ* = *καὶ οὐδὲν* hinweisen, so daß wir haben würden *οὐδὲν οὐκ ἀλγεινόν οὐδ' ἄτης ἄτερ* „nichts ist schmerzlos und nichts ohne Unheil“. Dies konnte aber, freilich nicht logisch genau, weil *οὐδ'* sich auf *οὐδὲν*, nicht auf *οὐκ* bezieht, in die Doppelverbindung *οὐδὲν οὐτ' ἀλγεινὸν οὐτ' ἄτης ἄτερ* umgewandelt werden: „es giebt nichts, was weder schmerzlich noch ohne Unheil wäre“. Selbstverständlich wäre dies auch im Deutschen eine ungenaue Ausdrucksweise; aber man wird es doch verstehen als: „Alles ist schmerzlich und unheilvoll.“ Eine Korrektur *οὐδὲν γὰρ οὐκ ἀλγ. οὐδ' ἄτης ἄτερ* läge ja sehr nahe, ist aber gewiß unnötig. — So weit stimme ich, wenn auch zum Teil auf anderem Wege dazu gekommen, mit Hermann überein; nicht aber damit, daß er *ὅπωπα* (oder vielmehr *οὐκ ὅπωπα*) auch zu *οὐδὲν* ... *ἄτης ἄτερ* ziehen will. Er erklärt nämlich V. 5 *οὐτ' αἰσχρὸν ... ὅποῖον οὐ* als Relativsatz für sich, indem er *οὐ* accentuiert und danach ein Komma setzt; „*neque, quod non esset turpe atque inhonestum, vidi*“; so daß *ὅποῖον οὐ* auf *ἔσθ'* zu beziehen wäre, was schon die Gewalt-

samkeit der Wortstellung zu verbieten scheint. Man hat eher nach ἄτης ἄτερ eine stärkere Interpunktion zu denken, sicher nicht οὐκ ὅπωπα, sondern ἔστι zum ersten Gliede zu ergänzen; dagegen gehört ὁποῖον οὐ κτλ. nicht mehr zu dem in V. 4 Ausgesagten, sondern zu αἰσχρόν und ἄτιμον allein. Nun müßte, wie auch Herm. nachweist, eigentlich wieder, wie schon bei ἄτης ἄτερ, mit οὐδέ (= καὶ οὐδέν) fortgefahren werden: „und nichts Schimpfliches noch Ehrloses giebt es, was ich nicht gesehen hätte“. Aber auch dafür tritt mit οὔτε . . . οὔτε die nicht ganz logische Doppelverbindung ein, so daß das Ganze lautet: „nichts giebt es, was nicht schmerzlich, und nichts, was ohne Unheil wäre; noch [giebt es] irgendetwas Schmähliches noch Schimpfliches, was wir nicht erlebt hätten“. Als Beleg dafür, daß, wenn nur der Sinn feststeht, die Negationen mitunter grammatisch ungenau bezogen werden, und daß namentlich οὔτε öfter steht, wo man οὐδέ oder ἤ erwartet, führe ich V. 267 an, wo μήτ' vor αἰγασμένῳ ebenfalls parallelisierend für μηδ' (wie Blaydes korrigierte) eingetreten ist; denn an sich würde dort μήτε einen neuen, den obigen δρᾶσαι und ξυνειδέναι entsprechenden Infinitiv einführen müssen. Auch 814 ist οὔτε dem ersten οὔτε von 813 nicht genau entsprechend; denn es leitet einen zweiten, selbständigen Satz ein, während das erste nur die Apposition des ersten Satzes negiert. Bei völlig korrekter Struktur müßte es, wie Morstadt wollte, lauten: οὐκ ὁμεναίων ἐγκληρον, οὐδ' κτλ. Kurz, es ist nur zu billigen, daß die neuesten Erklärer, wie Wecklein, Kern, Bellermand u. a., den Gedanken einer Verderbnis aufgegeben und sich bei der Verwirrung der Negation beruhigt haben, für welche der zuletzt genannte Gelehrte eine große Zahl ähnlicher Beispiele aus neueren Schriftstellern beibringt. Hier kam es nur darauf an zu zeigen, wie die Verwirrung ohne Annahme eines groben logischen oder grammatischen Fehlers erklärt werden könne; und diesen Nachweis glaube ich im Obigen gegeben zu haben, natürlich ohne damit sagen zu wollen, daß Sophokles selbst diese weitläufige und schwerfällige Betrachtung angestellt habe.

10. τῶν ἐχθρῶν κατὰ erklärte Wolff allgemein „wie sie sonst die Feinde treffen“. Ähnlich Bonitz, Seyffert u. a. „mala quae

hostibus inferri solent“. War es denn allgemeine Sitte, die Feinde unbeerdigt zu lassen? Da οἱ φίλοι bestimmte Freunde sind, so wird dasselbe von οἱ ἐχθροί gelten. Aber Schneidewin irrt, wenn er übersetzt „daß gegen unsere Lieben seitens unserer Feinde Schmachvolles heranzieht“, als Feind aber, wie auch Beller- mann, den Kreon versteht. Die persönliche Gegenüberstellung von οἱ φίλοι und οἱ ἐχθροί wäre allerdings schärfer, aber τῶν ἐχθρῶν κακά als Leiden zu fassen, die von den Feinden ausgehen, ist grammatisch unmöglich; überdies wäre nichts Besonderes damit gesagt, daß unsere Freunde von unseren Feinden zu leiden haben. Schneid. sah selbst, daß Ismene V. 11—14 auf οἱ φίλοι, 15 ff. auf τῶν ἐχθρῶν κακά antworte; er meint aber, daß sie die Worte der Schwester anders auffasse, also mißverstehe. Warum denn? Es ist doch das Einfachste, unter den Feinden die Argiver und ihre Bundesgenossen zu verstehen; sie sind als πολέμιοι zugleich für den Einzelnen ἐχθροί, denen Antigone, wie Eur. Phoen. 150, als solchen Böses nur wünschen kann. Sie sind geschlagen und teils getötet, teils geflohen; dies Schicksal teilt mit ihnen Polyneikes, der Landsmann und Bruder, der ein Feind des Landes, aber nicht zugleich der Schwestern gewesen ist. Sie sollen nicht begraben werden; auch darin ist Polyneikes ihr Leidensgefährte. So faßte den Sinn schon Wunder. Seyffert setzt dem freilich entgegen, es sei nirgends in dieser Tragödie offen gesagt, daß Kreons Verbot sich auch auf die übrigen Führer der Argiver erstrecke. Und allerdings ist 26 ff. wie 198 ff. ausdrücklich nur von Pol. die Rede; aber daß die Tragweite des Verbots größer ist, läßt sich wohl aus Tiresias' Worten 1081 ff. schließen, wiewohl auch dieser bestimmt 1018 nur den Pol. nennt. Überdies wenn auch Kreon ein solches Verbot nicht erlassen hatte: „wer sollte bis dahin, d. h. in der einen Nacht, die Leichen der gefallenen Feinde bestattet haben? Ihre Landsleute waren geflohen, die Thebaner aber seit gestern mit dem Begräbnis der eigenen Toten hinlänglich beschäftigt. Der Dichter hat auf diesen Punkt als unwesentlich, nicht direkt zur Katastrophe beitragend, keine weitere Rücksicht genommen, läßt aber jedenfalls Antigone ein allgemeines Verbot voraussetzen. Wenn sie in ihrer leidenschaftlichen, zur Übertreibung aufgelegten Stimmung irren sollte, so stimmt sie

doch mit der Grausamkeit der alten Sage durchaus überein. Auch in Statius Theb. ist das Verbot allgemein: im zwölften Buche begeben sich die Frauen der gefallenen Helden heimlich bei Nacht aufs Schlachtfeld, um die ihrigen zu begraben, und da begegnet Argia der Antigone; die übrigen aber flehen gegen die Unmenschlichkeit des Kreon den Schutz des Theseus an, was zu der schönen Schilderung vom Altar des Mitleids Veranlassung giebt.

23. Meiner in den „Jahrbüchern für klass. Philologie“ 1876, S. 174 ff. begründeten Vermutung, auf die später auch Engelmann gekommen ist, daß *χρησθαι δικαίων* statt *χρησθεὶς δικαίᾳ* zu lesen sei, füge ich noch hinzu, daß, wenn man an der Ergänzung von *αὐτῷ* (nämlich *Ἐτεοκλείῃ*) zu *χρησθαι* Anstoß nehmen, die Änderung des so bestimmt überlieferten und an sich guten *σὺν δίκῃ* in *τῇ δίκῃ* aber bedenklich finden sollte, man auch *τῷ νόμῳ* statt *καὶ νόμῳ* schreiben könnte. Die Verbindung *νόμῳ χρησθαι* haben wir ebenso 213, und sie ist auch sonst sehr gewöhnlich, z. B. Aristot. rhet. I, 15: *τῷ κοινῷ νόμῳ χρηστέον* p. 1375 a und nachher wiederholt. Dann würde also die Stelle lauten:

Ἐτεοκλέα μὲν, ὥς λέγουσι, σὺν δίκῃ

χρησθαι δικαίων τῷ νόμῳ κατὰ χθονὸς ἔκρυψε.

46. Den Vers *ἀδελφὸν οὐ γὰρ δὴ προδοῦς ἁλώσομαι* haben nach Didymus schon die alten Erklärer als unecht verworfen. Die neuesten Herausgeber verteidigen ihn größtenteils; Nauck jedoch erklärt nicht nur diesen für äußerst matt, sondern ändert auch den vorigen in *ἐγὼ γε τὸν ἐμὸν, τὸν σὺν ἦν σὺ μὴ θέλῃς*. Den dadurch entstandenen Sinn (denn was der Schol. zur Erklärung anführt *κὼν μὴ προσποιῶ αὐτὸν εἶναι σὺν ἀδελφὸν κτέ*, ist augenscheinlich unangemessen) erkennt Vahlen im Index lect. Berol. 1885 an, glaubt aber ihn schon durch veränderte Interpretation *τὸν γοῦν ἐμὸν, καὶ τὸν σὺν ἦν σὺ μὴ θέλῃς* herstellen zu können. Damit bin ich insofern einverstanden, als dem *γοῦν* gegenüber durch *καί* offenbar der Gegensatz zum ersten Gliede markiert, nicht nur eine gleichwiegende Nebeneinanderstellung bezeichnet werden soll: „den Meinen sicher (als Antwort auf *ἀπορρητον πόλει*); auch den Deinen, falls du nicht willst“. Für unnötig aber halte ich es, durch Streichung des Kommas vor *ἦν* das Objekt *τὸν σὺν* unmittelbar von *θέλῃς* abhängig zu machen;

denn zu τὸν σόν ist doch ebenso wie zu dem parallelen τὸν ἐμὸν ein νοῶ θάπτειν zu ergänzen. Daß bei der Beibehaltung des zweiten Verses die Verletzung der Stichomythie nicht ins Gewicht fallen würde, dergleichen stark versichernde Zusätze aber echt sophokleisch sind, wird man Vahlen nach den beigebrachten Belegen zugeben müssen; etwas anderes ist es jedoch, ob wirklich die alten Kritiker nicht einen inneren Grund zur Beanstandung gehabt haben. Nauck erklärt die Worte für sinnlos: „denn indem Ant. ihren Bruder bestattet, bestattet sie den Bruder der Ismene“. Wird das nun besser, wenn wir ἀδελφόν streichen? oder ist nicht der Tote (denn νεκρόν hätten wir dann aus 43 zu ergänzen) der Ant. auch der Tote der Ismene? Ich dünke, die Sache steht doch anders. Wenn ich jemanden meinen Toten nenne, so drücke ich damit energisch meine Pflicht, ihn zu begraben, aus; also kann τὸν γούν ἐμὸν νοῶ θάπτειν wohl verstanden werden: „ich werde an dem Toten meine Pflicht erfüllen“. Dann ist aber ὁ σός natürlich der Tote, den du zu begraben hast; und es ergibt sich der Sinn: „ich werde meinen Pflichtteil an der Leiche gewiß erfüllen, auch den dir gebührenden, falls du ihn ablehnst“. Eine nähere Begründung dieses Gedankens würde für die aufgeregte Stimmung der Ant. kaum geeignet sein; auch sogleich nachher 48 sagt sie nur τῶν ἐμῶν μ' εἶργειν, es an sich zweifelhaft lassend, ob sie τὰ ἐμά oder οἱ ἐμοί versteht, wiewohl ich das letztere wegen 43—45 vorziehen würde. Sie würde aber auch an einer deutlicheren Bezeichnung verhindert sein, da ihr Ismene ins Wort fällt. Wird nun aber ἀδελφόν hinzugesetzt, so kann diese spitze Unterscheidung der beiderseitigen Pflichten nicht in gleicher Schärfe geschehen; gegen einen Toten allgemein konnten beide Schwestern verschiedene Pflichten haben, gegen einen Bruder als solchen nicht. Kurz, ich möchte mich mit Nauck für Streichung des Verses erklären.

70. Um den allein möglichen Sinn „deine Teilnahme würde mir nicht erwünscht sein“ zu gewinnen, vermutete Lehrs, dem Nauck beistimmt, ἀσμένης statt ἡδέως. Daß aber hier zu ἡδέως ebenso ἐμοί zu ergänzen ist wie Ai. 105 zu ἡδιστος, habe ich im Philol. 1881 S. 377 gezeigt. Bellermand und Kern teilen diese Auffassung.

88. *Θερμὴν ἐπὶ ψυχροῦσι καρδίαν ἔχεις* ist ohne Zweifel eine sprichwörtliche Wendung, mit der man vergleiche Cic. Herenn. IV, 15, 21 *in re frigidissima cales, in ferventissima friges* und Hor. a. p. 465 *ardentem frigidus Aetnam insiluit*. S. dazu meine Erklärung. Nun versteht es sich, daß ein solches Sprichwort mannigfache Anwendung finden kann; denn das Frostige kann ja nach den Umständen als unangenehm, widerwärtig, eitel, nichtig, schauerlich u. s. w. aufgefaßt werden, woraus dann der Begriff des Heißen als Gegensatz sich von selbst ergibt. Alle diese Bedeutungen hat man hier auch wirklich entdecken wollen; am nächsten kommt der Wahrheit nicht Erfurdt (*in re inani, inutili*), dem Boeckh beistimmt, sondern Hermann: *calidum in rebus horrorem incutientibus cor habes*. Ich möchte aber auch dieser Deutung noch eine bestimmtere Fassung geben: Ismene fühlt sich durch die letzten abstossenden Worte der Schwester, insbesondere durch πολλὸν ἐχθίων ἔσει und die Zumutung, sie solle die Denunciantin machen (86 u. 87), mit Recht verletzt; sie vergleicht damit deren warmes Gefühl für den toten Bruder und sagt daher mit einer gewissen, leicht erklärlichen, aber auch schnell vorübergehenden Herbigkeit: „du erhitzest dich um einen Toten und (das denken wir leicht hinzu) bist kühl gegen die Lebende“. Dadurch erklärt sich auch am besten der Antigone Antwort 89: „ich weiß, daß ich denen gefalle (dir also nicht), denen ich am meisten gefallen muß“. Eine ganz ähnliche sprichwörtliche Äußerung haben wir Ai. 971 ἐν νεοῖς ἐβριζέτω, ebenfalls mit Anwendung auf den toten Aias.

104. Die zwei ersten Silben von *Διχαίων* und entsprechend 121 von *πλησθῆναι* haben die neuesten Herausgeber wohl mit Recht zum Schluß des Glykon. gemacht. Daß die irrationale Silbe dort gestattet war, ist unleugbar. OR. 1197 läßt sich *ἐκράτησας* ohne Beeinträchtigung des Sinnes nicht beseitigen. Vgl. ferner Phil. 1151, wo *ἀλλὰν* dem *φίλων* 1128 entspricht. Desgl. das. 176 *θρητῶν*, wo Lachmanns Konjekture *θεῶν* schwerlich anzunehmen ist. Auch Eur. Hipp. 741 entspricht *αὐγάς* dem *θεοῖς* von 751. Dort hat umgekehrt Nauck *θνατοῖς* für *θεοῖς* vermutet, was doch der Sinn der Stelle, in der von Göttersitzen die Rede ist, schwerlich erlaubt; Kirchhoff dagegen *θεοῖσιν*, das mithin

zweisilbig zu lesen wäre. Ich weiß nicht, ob nicht auch das zu weit gegangen ist. Über andere noch auffälligere metrische Freiheiten s. zu Phil. 1151.

106. Das Unmetrische des Verses beseitigt man wohl am leichtesten, wenn man Hermanns *ἐκ* nach *Ἀργόθεν* annimmt, aber nunmehr umstellt: *Ἀργόθεν ἐκ πάντα φῶτα* st. *Ἀ. ἐκ φῶτα βάντα*. S. darüber Philol. 1881, S. 377.

110. 113. 130. Es wäre zu wünschen, daß die so einfache wie ansprechende Konj. Scaligers *δς ... Πολυνείκους* lieber allgemein angenommen würde, als daß man zu immer gewagteren Vermutungen schreitet. Wie aus *δς ... Πολυνείκους* die Korruptel habe entstehen können (nämlich durch falsches Verständnis der Paraphrase des Schol. *δντινα στρατὸν Ἀργείων ἤγαγεν ὁ Πολυνείκης*), hat schon Schneidewin klar dargelegt; und daß zu allen folgenden Bestimmungen bis 123 nicht Polyn., sondern nur das argivische Heer Subjekt sein könne, führt nicht allein Seyffert, der darin Wunder folgt, mit Recht gegen Boeckhs Ergänzung *ἀγαγὼν Θούριος* aus, sondern erkennt auch Nauck an, trotzdem daß er zu der handschriftlichen Lesart *δν ... Πολυνείκης* zurückgekehrt ist und dieselbe durch eine Ergänzung wie *ἤγαγεν· ἐχθρὸς δ' (κεῖνος δ')* oder *ᾤρσεν· κεῖνος δ'* (Martin) zu berichtigen sucht. Ich füge hinzu, daß die Vergleichung mit dem weißen Adler 113 offenbar auf das 106 vom argivischen Heere gebrauchte *λευκασπις* zurückweist, wie auch 114 der Fittig des weißen Schnees ohne Zweifel den blanken hell schimmernden Schild bedeutet. Und konnten die *πολλὰ δπλα* und *κόρυθες* dem einen Pol. zugeschrieben werden, wo die Beziehung auf das ganze Heer so nahe lag? Die Responsion in den anapästischen Systemen streng durchzuführen erfordert an vielen Stellen gewaltsame Textänderungen. So fehlt sofort im zweiten System 146 u. 160 die Responsion; und es ist ein seltsamer Widerspruch, daß Wolff hier an der entsprechenden Stelle eine Lücke annahm, dagegen zu Ai. 201, wo ebenfalls im anapästischen System ein Dimeter dem Tetrameter entgegengestellt ist, zur Entschuldigung der Inkongruenz sich auf diese Stelle der Antigone berief. — Bedenklich finde ich auch 113 die Auslassung von *ὥς (ὡς)* nach *γῆν*, die zuerst von Hermann geschehen ist, während andere wieder *ἐς* oder *εἰς* in *ὥς* verwan-

deln. Wenn Wolff dafür als Grund anführte, daß *ὑπερπέτεσθαι* den Accus. regiere, so würde danach das argivische Heer über das thebanische Land hinweggezogen sein, während es von Argos über die dazwischen liegenden Länder hinweg in das thebanische Gebiet eingedrungen ist. Und wenn er einen Parōmiakus verlangte, weil im Gegensystem 130 auch einer stehe, so übersah er, daß derselbe dort erst durch Korrektur der ursprünglichen Lesart *ὑπεροπτίας* hineingebracht ist. Und gäbe die Korrektur *ὑπερόπτας* wenigstens einen gebührenden Sinn! Kann aber *χρυσὸν ναυαχῆς ὑπερόπτας* wirklich heißen „im stolzen Vertrauen auf das Rauschen der goldgeschmückten Waffen?“ So hat denn Dindorf, einen Schritt weiter gehend, nach Emperius *ναυαχῆ* ὅ' für *ναυαχῆς* aufgenommen. Auch dies würde selbst überliefert Verwunderung erregen; wie viel mehr als bloße Vermutung! Wolff wollte *ὑπερόπτην*, das er mit *ῥιπτεῖ* verbindet: grammatisch tadellos; doch sieht das nackte *ὑπερόπτην* ohne allen Zusatz auch nicht gerade sophokleisch aus und entfernt sich obenein noch mehr von der überlieferten Lesart. Dazu ist dann die Beziehung des nachgestellten *χρυσὸν ναυαχῆς* auf *ῥεύματι* äußerst schwerfällig. Daß nun *ὑπεροπτίας* selbst dem Sinne nach denselben Bedenken unterliegt wie *ὑπερόπτας*, dazu aber metrisch fehlerhaft und überdies eine falsche Bildung für *ὑπεροψίας* ist, läßt sich nicht leugnen; auch der Schol. sagt in seiner Erklärung *τῇ ἰδίᾳ ὑπεροψίᾳ*, scheint also auch so gelesen zu haben. Wie anschaulich und klar ist dagegen Vauvilliers Konj. *ὑπεροπλίαις*! Dies homerische Wort bedeutet im eigentlichsten Sinne Übermut, Trotz auf Waffengewalt, und die Länge des *ι* ist ebenfalls aus Homer übernommen. Das seltenere Wort konnte gewiß leicht verschrieben werden; und dazu kam der Gleichklang mit dem obigen *ὑπερέπτα*, um den Abschreiber weiter irre zu führen.

117. Ob Soph. wirklich, wie Bothe änderte, *φρονάσασιν* geschrieben hat, welches Wort sich sonst nur noch Phil. 1209 bei ihm findet, möchte ich bezweifeln. Daß der Schol. so gelesen, darf man aus seiner Erklärung *τῶν φόνων ἐρώσεις* noch nicht schließen; denn so mußte er erklären, auch wenn er *φονάσιν* las, ja *φρονάσασιν* bedurfte dieser Erklärung weniger als jenes. In den logaödischen Rhythmen wird zu Ende der Reihen die un-

bedingte Gleichheit der Quantität öfter vermisst; und an sich war hier die Kürze doch ebenso zulässig wie 102 in *φάος*, 119 in *στόμα* (wo sogar ein Hiatus), man mußte sie denn wegen der Cäsur für unerlaubt halten.

122. Das von Triclin. dem *καί* vorgeschobene *τε* ist wegen des Metrums nicht zu entbehren. Die Doppelverbindung bei der Zusammenstellung der schrecklichsten Folgen einer Eroberung (Blut und Feuer) scheint durchaus angemessen. Andere Konj. sind viel matter.

124 ff. *τοῖος ἀμφὶ νῶτ' ἐτάθη κτλ.* Um wessen Rücken? Die meisten nehmen an „um den der Argiver“. So Wolff: „der Feind, vorher mit dem Adler verglichen, verwandle sich im Bilde in eine Schlange, die in gewaltigem Reif (*κύκλω*) die Stadt umringe, sich mit dem Oberleibe bäume (*στὰς ἐπὲρ μελάθρων*) und gierig das Opfer angähne“. Eine solche Wandelung des Bildes ist hier um so unlogischer, als gerade die Schlange von den Dichtern so oft im Kampfe mit dem Adler dargestellt wird. Ist also der Adler das Heer der Argiver, so kann der Drache nur das der Thebaner sein. Und das stimmt durchaus zu den alten Sagen dieses Volkes, dessen Führer, die Sparten, von der Drachensaat abstammten; und demgemäfs sagt der Schol.: *ἀπὸ τοῦ δράκοντος τοὺς Θηβαίους δηλοῖ, ἐπεὶ δρακοντογενεῖς εἰσιν.* Dagegen macht es nichts aus, dafs Eurip. Phoen. 1144 Adrastus auf seinem Schilde Drachen führt, die mitten aus Theben Kinder der Kadmeer herausholen. Natürlich war an sich auch für die Argiver dies Bild zulässig; es kommt nur darauf an, für wen Soph. es hier gebraucht hat. So weit stimme ich mit Nauck und Seyffert überein; aber dieser irrt, wenn er *δυσχεύρωμα* als *opus difficile factu* erklärt. Er mußte vielmehr (und das ist hier von Belang) sagen *difficile superatu*. Der Irrtum ist daraus entstanden, dafs er einen plötzlichen Ausfall der Thebaner und Angriff in den Rücken der Argiver annimmt. In diesem Falle hätte er unter dem Drachen auch die Argiver verstehen sollen, die dem Angriff der Thebaner mit Mühe Widerstand geleistet hätten. Oder wäre den Thebanern (also dem Drachen) ihr eigener Ausfall und Angriff schwer zu überwinden gewesen? Man sieht, wie die falsche Darstellung der Sachlage zur falschen Wort-

erklärung geführt hat; denn so war allerdings für sie das Kriegsgetümmel nur schwer zu machen. Kurz es ist der Rücken der Stadt gemeint, deren Mauer höchst passend mit einem fortlaufenden Schlangenleib verglichen wird, wie man schon 119 *ἐπ' ἀνύλον στόμα* ungewungen von einem siebenköpfigen Drachen verstehen kann. Es ist eine unrichtige Annahme, daß der Dichter schon hier die Flucht der Argiver beschreibe; *τοῖος* geht nicht auf *ἔβα*, so daß es hiesse „er ging davon gezwungen durch solches Kriegsgetümmel“, sondern auf das unmittelbar vorangehende *πλησθῆναι* ... *εἰλεῖν*, so daß die Gefahr geschildert wird, welche der Stadt durch den Sturm drohte. Daß es so steht, ergibt der Zusammenhang der ganzen Stelle: das Heer der Feinde ist angerückt (110—116), umzingelt die Stadt und droht mit Mord und Brand (117—126). Wendet man ein, daß dann 127 statt *Ζεὺς γάρ* vielmehr *Ζ. δέ* zu lesen wäre, so ist darauf zu erwidern, daß der Grund an den Hauptsatz 120 *ἔβα πρὶν κτλ.* angeschlossen ist, während *τοῖος* ff. ein eingeschobener Zwischensatz ist. — Da erbarmt sich denn Zeus der bedrängten Stadt und schleudert den Kapaneus von den Zinnen hinab (127—137). Nun erfolgt ein Wechsel des Glücks (138—140); die sieben Heerführer treten an den Thoren einander entgegen, also indem jetzt erst die Thebaner einen Ausfall machen (141—143), die Brüder fallen (144—147), darauf von 148 Sieg und Siegesfreude. Man vergleiche damit den Wirrwarr, der entstehen würde, wenn man 124 an den Rücken der Argiver denkt: nach der Ankunft derselben Sturm bis 120, Flucht (die doch erst nach dem Fall des Kapaneus und der übrigen Heerführer stattfand) bis 126, wiederum Anrücken 128—130, dann Kapaneus' Sturz u. s. w. Endlich findet nur bei dieser Erklärung der überlieferte Dativ *ἀντιπάλῳ δράκοντι* sein Recht, während man sonst mit Neue, Dind. und Bellermin. die Korrektur des La *ἀντιπάλου δράκοντος* aufnehmen muß. S. darüber Bonitz, Beiträge II, S. 32 f.

138. *εἶχε δ' ἄλλῃ τὰ μὲν κτλ.* Augenscheinlich will der Dichter nach dem Geschehe des Kapaneus von den übrigen Heerführern nichts weiter berichten, als daß sie sämtlich vor den Thoren gefallen seien. Vom Amphiaraios, Adrastus u. s. w. noch Besonderes mitzuteilen gehörte nicht in den Plan des Gedichtes.

So eilt er, um auf die beiden Brüder zu kommen, darüber mit der allgemeinen Wendung hinweg, daß alle, den einen auf diese, den anderen auf eine andere Weise, das Kriegslos getroffen habe. Wenn nun Seyffert statt des ebenso durch La wie durch die Schol. verbürgten ἄλλα lieber ἄλλος schreibt und darunter im Gegensatz zu dem folgenden Ares Zeus versteht, so wäre das eine höchst verschwommene, zugleich der Erhabenheit des Sinnes wenig entsprechende Ausdrucksweise, die fast ans Spöttische grenzen würde. Dazu kommt, daß er nun εἶχε für κατεῖχε (*cohibuit* oder *continuit*) nehmen muß; und wenn das auch El. 564, wo übrigens der richtige Aorist steht, unzweifelhaft der Fall ist, so ist es hier doch nur so möglich, daß man τὰ μὲν allein auf den rasenden Angriff des Kapaneus bezieht, während es, wie die Vergleichung mit dem Folgenden lehrt, das Gesamtgeschick desselben bezeichnen soll. Auch Wolff bringt die Hand des Zeus hinein, ja vermutet, im übrigen ἄλλα festhaltend, geradezu τὰ Λιός. Abgesehen selbst von der metrischen Unzuträglichkeit, konnte der Dichter denn die Handlung des Zeus sein Geschick nennen, zumal wo das Geschick des von ihm Getroffenen zu melden war? An dem durchaus sachgemäßen ἄλλα, das auch Triclin. ausdrücklich bestätigt (οὕτως οὖν καὶ γράφειν ἄλλῃ), ist nichts zu tadeln, und wie das von Erfurdt gestrichene zweite τὰ nach ἄλλα 139 in den Text geraten ist, hat Boeckh hinlänglich klar gemacht. Seyffert meint, statt ἄλλα müßte es ταύτα heißen. Merkwürdig, daß er sein ἄλλος proleptisch zu nehmen nicht ansteht, von ἄλλα dasselbe nicht zulassen will. Es heißt nämlich „anders als die Geschicke, welche den anderen Ares bereitete“, nicht aber „anders als er gehofft hatte“. Heimsöths dem Sinne angemessene, aber unnötige Verbesserung εἶχεν ἄλλὰ τὰδ' οὖν bedarf danach keiner weiteren Widerlegung; auch μὲν wird man nach Dind. für hinlänglich beglaubigt ansehen.

151. Die Ausgabe Seyfferts, wertvoll durch die genauere Fassung mancher dunkleren Stelle, verdient hinsichtlich der Kritik nicht ein gleiches Lob. Denn während er mehreren Lesarten des La ihr gutes Recht gewahrt hat, ist er ebenso geneigt, andere aus den subjektivsten Gründen augenblicklichen Einfällen zu opfern. So tadelt er hier die, auch durch La wohlbe gründete Lesart θείας

aus keinem anderen Grunde, als weil ἐκ πολέμων τῶν νῦν (denn τῶν νῦν getrennt von πολέμων von der jetzigen Lage mit Kern zu verstehen scheint unstatthaft) nach der bereits erwähnten Ankunft der Siegesgöttin höchst abgeschmackt sei. Also konnte der Krieg, der bis jetzt gedauert hatte und durch einen Friedensschluss noch gar nicht beendet war, sondern durch den Sieg nur eine günstige Wendung genommen hatte, nicht der jetzige Krieg genannt werden? Das meint freilich auch Nauck, welcher entweder τὰ νῦν oder τῶν πρὶν in diesem Sinne für nötig erachtet. Wenn im La das zweite ε von θέσθαι aus ω korrigiert ist, so war θέσθαι offenbar auf Νίκα bezogen, gäbe also auch den gebührenden Sinn, nur dafs dann das Medium auffallen müßte. Seyfferts Konj. ἀκμῇ (st. τῶν νῦν) θέσθαι, wofür er sich auf Hor.' *tempus erat* beruft, hat nicht einen Schatten von Wahrscheinlichkeit. Eher möchte man Naucks χρεὶ νῦν ... θέσθαι oder Henses πᾶς νῦν ... θέσθαι hinnehmen.

156. Die einfache Weglassung des unzweifelhaft überlieferten νεοχμός scheint bedenklich, wenn man sich mit Nauck an die so beliebte Zusammenstellung gleicher oder ähnlicher Epitheta in modifizierter Bedeutung erinnert. Wenn hier auch sofort νεαπαὶ συντυχίαι folgen, so ergibt sich daraus noch nicht, dafs auch der König ein νεοχμός ist; der Zusatz ist also keineswegs überflüssig. Die Responsion mit 143 erfordert hier einen Dimeter; und wenn dieselbe, wie 112 im Verhältnis zu 129 lehrt, in den Systemen auch nicht immer eingehalten wird, so scheint doch die höchst auffällige Synizese in Κρέων zu beweisen, dafs auch sonst in diesem Verse nicht alles in Ordnung ist. Dazu kommt, dafs auch 160 gegen 146 um einen Monometer zu kurz ist. Nimmt man 156 unter Beibehaltung von νεοχμός eine gröfsere Lücke von drei Füfsen an, so würde der Bedarf auch für die zweite Stelle gedeckt sein. Es wäre sehr leicht, die Ergänzung zu machen; aber das wäre ein müßiges Spiel und würde nur für den gerechtfertigt sein, der das Stück für die Bühne zurecht machen wollte. νεαπαῖσι hat Dind. bekanntlich dem Soph. ganz abgesprochen; indessen er mufs dazu, von dieser Stelle, wo er νεοχμοῖσι schreibt, abgesehen, noch zwei andere ziemlich gewaltsame Änderungen OC. 475 u. 702 vornehmen. Ich finde es daher nur recht, dafs die neuesten

Herausgeber ihm darin nicht gefolgt sind. Auch *νοσημός* auf die Person zu übertragen hat Nauck trotz Dindorfs Einspruch keinen Anstand genommen; ich denke, mit um so größerem Rechte, als es hier nicht eine in der Person liegende, sondern eine von den äusseren Verhältnissen auf sie übertragene Eigenschaft bezeichnet: er ist nicht ein junger König, sondern ein jüngst König Gewordener.

159. Zu *μητιν ἐρέσσω* vgl. Ai. 251 *ἐρέσσουσιν ἀπειλὰς*. Nauck hat hier Wex' Vermutung *ἐλίσσω* aufgenommen; von diesem war zu *ἐρέσσειν* nur ein Schritt weiter, und es spricht für die Änderung nicht, daß wir dann noch zwei andere Stellen (außer Ai. 251 auch Phil. 1135) in gleicher Weise beanstanden müssen. Wie geläufig und beliebt den Athenern Übertragungen aus dem Bereich des Seewesens waren, ist allbekannt; es lag im Geschmack ihres Volkstums und zugleich jener Zeit. Zahllose Konjekturen, namentlich Naucks, denen man sprachliche Angemessenheit an sich nicht leicht bestreiten wird, beruhen, fürchte ich, auf einer vorgefaßten Meinung über das, was im tropischen Wortgebrauch zulässig ist und was nicht. Wer dafür den Maßstab der Gegenwart oder einer anderen Sprache entlehnt, wird oft fehlgreifen. Während ein logisch falscher Gedanke stets der gleichen Verurteilung unterliegen muß, gehen über den Ausdruck, zumal den figürlichen, verschiedene Jahrhunderte und Völker oft weit auseinander; und die Geschmacksrichtung ist nicht nur nach dem jedesmaligen Bildungsstande, sondern auch nach dem herrschenden Zeitgeiste veränderlich. Auch Soph. war ein Kind seiner Zeit und in gewissem Sinne ein Jünger des Äschylus. Die heroischen Impulse der Perserkriege hatten der Sprache einen kühnen Schwung verliehen, der von der homerischen Schlichtheit und Naturwüchsigkeit gewaltig abstach. Man fand die Würde der Poesie mehr in kunstvollen, der gemeinen Wirklichkeit fern liegenden Wendungen und Bildern; und wie die tragischen Helden auf dem Kothurn einherschritten, so sollten sie ihre übermenschliche Hoheit auch in einer erhabenen, uns oft bombastisch erscheinenden Sprache darthun. Sagt doch Nauck selbst, daß namentlich im Aias manches an äschyleische Manier erinnere; Soph. hat sich jedoch je länger, desto mehr von diesem Einflusse freigemacht,

und dabei mag auch Euripides auf ihn eingewirkt haben. Und wenn sein viel jüngerer Zeitgenosse Thukydides noch eine Prosa schrieb, die Dionysius von Hal. sich stets erst verdolmetscht, wenn er ein Urteil darüber fällen will: sollen wir glauben, daß er mit dieser Geschmacksrichtung allein stand? oder daß die Prosa noch an einer Unbehilflichkeit gelitten habe, welche die Dichter längst überwunden hatten? Dionysius sagt umgekehrt, daß bei Thuk. alles Kunst und überlegte Berechnung sei; und warum konnte denn schon vor ihm Herodot eine Prosa voll natürlicher Anmut und zugleich absichtlich ausgebildeter, also bewußter Einfachheit schreiben? Kurz wer nicht dem Geschmack der Zeit und den besonderen Neigungen des Schriftstellers Rechnung trägt, der gerät in Gefahr, mit seinen Änderungen nicht die Überlieferung zu verbessern, sondern dem Schriftsteller Gewalt anzuthun.

211. Bei der Einstimmigkeit, mit welcher *Κρέων* (Dind. *Κρέον*) überliefert ist, mag es gewagt sein, an der Lesart zu rütteln. Aber leugnen läßt sich nicht, daß der Accus. der Beziehung (denn *δράσαι* läßt sich doch nicht ergänzen) zu *ἀρέσκει* sehr auffällig ist; und wie man sich *τὸν δύσνον* und *τὸν ἐδυνη* wie von einem *ρομίζειν* (s. Kern) abhängig denken soll, ist mir nicht recht klar. Unter den mancherlei Vermutungen würde ich die Bellerms *τὸ δράν* st. *Κρέων* am ersten billigen. Der Name des Königs brauchte nach *παῖ Μενοίεως* nicht gesetzt zu werden, nachdem wir ihn erst 156 in aller Vollständigkeit gehabt haben. Dennoch kann auch dieser Konj. nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit beigemessen werden; und es wäre vorsichtiger gewesen, wenigstens im Text die überlieferte Lesart zu dulden.

215. Ich glaube, daß es hier keiner Änderung bedarf, am wenigsten der Dinds *πῶς ἔν σοιποὶ νῦν εἶτε τῶν εἰρημένων*; denn um die Art der Aufsicht handelt es sich hier, wie das Folgende lehrt, gar nicht. Es ist (s. Bonitz, Beitr. II, 60) gleich der elliptischen Aufforderung mit *δπως* oder *ὥς*. Daß bei derselben der übliche Ind. Fut. mit dem Konj. mit *ἔν* vertauscht werden kann, finde ich in den Grammatiken nicht geradezu angemerkt, ist aber durchaus rationell. Ich halte es daher auch nicht für nötig, mit Bellerms. nach *τῶν εἰρημένων* eine Unterbrechung der Rede Kreons anzunehmen. Eine solche Hast, seine Ansicht zu äußern, zeigt

der Chor wahrlich nicht; er ist vielmehr wegen seiner schweren Bedenken sehr einsilbig und läßt sich die Antwort mühsam abdringen, am liebsten würde er schweigen.

223. 241. Es ist durchaus consequent, daß Nauck an beiden Stellen die durch Arist. rhet. 3, 14 verbürgte Lesart (*σπουδῆς* st. *τάχους* und *τί φροιμιάζει* st. *εἶ γε στοχάζει*) aufgenommen hat. Dind. hat es nur an der ersten Stelle gethan; und doch scheinen die beiden Citate von gleicher Glaubwürdigkeit zu sein, man müßte denn annehmen, daß *τί φροιμιάζει*, das nach dem Schol. in einigen Handschriften sich nicht findet, aus den folgenden Worten des Arist. *καὶ προοιμιάζονται* gefälscht sei. Gegen die Angemessenheit beider Lesarten ist nicht das Mindeste einzuwenden; ja wenn man erwägt, daß Kreon auch 237 und wieder 244 u. 248, d. h. überall vor der längeren Erzählung des Wächters, seiner Verwunderung und dann seinem Ärger in kurzen Fragen Luft macht, so möchte man auch hier das spöttische *εἶ γε στοχάζει* lieber fallen lassen. Zu der ersten Stelle bildet 231 *σχολῇ βραδύς* den Gegensatz, gleich passend zu *τάχους* wie zu *σπουδῆς*. Trotzdem scheint es korrekter gehandelt, die handschriftliche Überlieferung, wo sie tadellos ist, nicht um eines Citats willen aufzugeben; denn wie es mit der Genauigkeit solcher meist aus dem Gedächtnis gegebenen Anführungen steht, hat Bellermin. zu dieser Stelle sowie zu 292 aus zahlreichen Beispielen nachgewiesen.

292. Aus diesem Grunde muß man denn auch die Richtigkeit der aus Eustath. zu Il. 10, 573; Od. 5, 285 u. 10, 169 gewonnenen Nauckschen Verbesserung *νάτον* (st. *λόφον*) *δικαίως εἶχον*, *εὐλόφως φέρειν* (st. *ὡς στέργειν ἐμέ*) beanstanden, so erwünscht es auch wäre, über die in *στέργειν* liegende Schwierigkeit hinweggehen zu können. Zunächst ist die intransitive Bedeutung von *στέργειν* „zufrieden sein“ nicht nur als matt, sondern auch als ungenau zurückzuweisen. Wenn Schneidewin dafür OR. 1045 *ἔστ' ἔτι ζῶν ὥστ' ἰδεῖν ἐμέ*; und Trach. 1125 *παρεμνήσω τῆς μητρὸς ὡς κλύειν ἐμέ*; vergleicht, so übersieht er, daß dort der Infin. die aus der positiven Frage unmittelbar gezogene Folgerung ausdrückt, hier aber die Folgerung auf der Bedingung beruhen müßte, daß der negative Obersatz in einen positiven umgewandelt würde: „sie beugten ihren Nacken nicht nach Gebühr,

so daß ich zufrieden sein könnte“ (nämlich wenn sie ihn beugten), wobei das ἔν schwerlich fehlen dürfte. Nimmt man aber *στέργειν* transitiv im Sinne von „lieben“, so entsteht ein logischer Fehler, den Seyffert nicht merkte, als er erklärte: „*tyranni est postulare, ut parentes utique ipsum diligant*“. Ist denn die Liebe eine Folge von dem Beugen des Nackens, und nicht vielmehr umgekehrt? Unter diesen Umständen habe ich einst nach verschiedenen Konj. gesucht, unter denen *ὥσπερ ἦν θέμις* als bloße Paraphrase von *δικαίως* am erträglichsten sein möchte. Ich gebe sie alle auf zugunsten der vom jüngeren Schol. gegebenen Erklärung: *ὀπομένειν ἐμέ, ἥγουν δ' ἐγὼ θεοπίζω* „meine Gebote geduldig zu ertragen“. In diesem abgeschwächten Sinne, der ja auch der intransitiven Bedeutung zugrunde liegt, gebraucht Soph. *στέργειν* noch Phil. 538 *ἀνάγκη προὔμαθον στέργειν κακά*. OC. 7 *στέργειν αἱ πάθαι με χῶ χρόνος διδάσκει*. 519 *στέρξον, ἱκετεύω*. Trach. 993 *οὐ γὰρ ἔχω, πῶς ἂν στέρξαιμι κακὸν τόδε λεύσων*. Eine besondere Schwierigkeit macht OR. 11 *δείσαντες ἢ στέρξαντες*; wo überdies die Lesart nicht feststeht. Darauf denke ich zu jener Stelle genauer einzugehen. Zu dieser genügt Bellerms. Erklärung „sich fügen“, zu der er auch ein völlig schlagendes Beispiel aus Aesch. Prom. 10 *ὥς ἂν διδάσθῃ τὴν Διὸς τυραννίδα στέργειν* beigebracht hat.

323. Die Spitzfindigkeit, die in diesen Worten liegt (daher Kreon 324 *κόμψενε ἤν τὴν δόξαν*), haben die neueren Erklärer auf Grund des Doppelsinnes, den schon Boeckh in *δοκεῖν* erkannte, der Hauptsache nach richtig dargelegt. Nur giebt Bellerms. die Worte doch nicht genau wieder, wenn er, im wesentlichen Bonitz folgend, sagt: „schlimm ist's, wenn der, welcher ein Urteil fällt, kein richtiges Urteil hat“; und ähnlich Nauck: „daß derjenige, der entscheidet, auch für Falsches sich entscheidet“. Das wäre noch keine sonderliche Schärfe; der Wächter macht vielmehr dem Könige den Vorwurf, daß er von vornherein entschlossen sei, Falsches für wahr zu halten, also eine Berichtigung überhaupt nicht annehme. Und zu dieser Behauptung hatte er volles Recht, weil der König seine Versicherung, er habe die That nicht begangen, gar nicht anhört, sondern sofort noch den ebenfalls falschen Grund hinzufügt, der ihn zu der That veranlaßt habe. Mit einem solchen Manne, meint der Wächter, ist nicht zu verhandeln;

denn er will über seinen Irrtum sich nicht belehren lassen. Also: „schlimm steht es mit dem, welcher entschlossen ist, auch Falsches zu glauben“. Um jedes Mißverständnis zu vermeiden, würde ich das von den meisten Herausgebern nach *δοκεῖ γε* gesetzte Komma mit Boeckh streichen; man kommt dann nicht in die Versuchung, *δοκεῖν* von *δαιμόν* abhängig zu machen.

351. Es mag gewagt sein, den zahlreichen Verbesserungen des in doppelter Hinsicht (wegen des Metrums und der Zeit) fehlerhaften *ἔξεται*, das selbst erst eine Korrektur aus *ἔξεται* ist, eine neue hinzuzufügen. Sagt aber doch auch Bellermann, daß er G. Jacobs Vermutung *ὀπλιζεται* nur in Ermangelung einer besseren aufgenommen habe, während er seinen eigenen Vorschlag *ἐθιζεται* fallen lasse. Um andere bereits hinlänglich von anderen widerlegte, auch Franz von vielen gebilligte Konj. *ὀχμαζεται* zu übergehen, so ist auch Seyfferts *ἀνάσσειται* unhaltbar. Die Vergleichung mit Od. 3, 245 ist nicht zutreffend, weil dort *ἀνάσασθαι* heißt „die Regierung führen“, wozu *τοῖς γένε' ἀνδρῶν* ein temporaler, aber kein Objektsaccusativ ist. Phil. 140 (*σκηπτρον ἀνάσσειται*) aber ist das Pass. gebraucht wie *ἀρχεσθαι*, *βασιλεύσθαι* u. a.; und daraus darf man doch nicht schließen, daß es im Akt. oder Med. mit einem Objektsaccusativ verbunden werden darf. Ein Fut. im Sinne dessen, was geschieht und immer wieder geschehen wird, verbietet sich hier von selbst; die Vergleichung mit den in der Strophe wie Antistrophe bis hierhin gebrauchten Präsens spricht auch gegen einen Aor., mit dem erst 355 in *ἐδιδάξατο* naturgemäß fortgefahren wird. Sonst würde man aus der Bemerkung des Schol. *ὅτι ζυγὸν ἔχει* ohne weiteres *ἐπηγάγειν* oder besser Med. *ἐπηγάγει* herstellen können, wofür sich aus Homer zahlreiche Beispiele anführen lassen, das aber schon mit dem Zusatze *λείπει ἢ ὀπό* unverträglich wäre; dies trifft natürlich auch das von einigen noch aufrecht erhaltene *ἐπάξεται*. Allein der Schol. hat sich das bequemere *ἔξεται* offenbar erst nach dem *ἔχει* 344 und im Hinblick auf *ἐπάξεται* 362 (wo das Fut. natürlich völlig berechtigt ist) aus dem unerklärlichen *ἔξεται* zurecht gemacht; man wird, wenn man nicht weitere Fehlgriffe machen will, für dies Verbum von seiner Auslegung ganz absehen müssen, wie denn das auch fast durchweg geschehen ist. Sehr

nahe würde der Überlieferung kommen ἐφέζεται, über dessen Verbindung mit dem Accus. kein Zweifel obwaltet, wenn man vergleicht Eur. Hel. 1493. Εὐρώταν ἐφεζόμεναι. Aesch. Eum. 409 βρέτας ἐφημένῳ. Agam. 664 (wenn dort die Lesart richtig ist) νῆαυ ἐφεζέτο. Das Simpl. gebraucht so auch Soph. Ai. 249. ζυγὸν ἐζόμενον. Damit liesse sich dann Kayzers Konj. ἀμφιλόφῳ ζυγῷ st. ἀμφιλοφὸν ζυγὸν allenfalls vereinigen; denn wenn der Schol. sagt ἀντὶ τοῦ περιβαλὼν αὐτῷ ζυγὸν περὶ τὸν λόφον, so kann das eine bloße Erklärung des Dativs sein, ohne daß man daraus schliessen müßte, er habe den Accus. gelesen. Diese Wendung mußte ihm um so geläufiger sein, da Sophokles kurz vorher (344) selbst ἀμφιβαλὼν auch in Verbindung mit ἄγει gebraucht hat. Allein wir kommen mit einer leichteren und doch durchgreifenderen Änderung zum Ziel, wenn wir das handschriftlich allein bezeugte ἀμφὶ λόφον (ἀμφιλοφὸν ist keine neue Lesart) lassen und nur in ζυγὸν ein Particip. suchen. Warum nicht ζυγῶν, das der Überlieferung obenein noch näher liegen möchte als ζυγῷ und das der Erklärung des Schol. unmittelbar und zwar vollständig entspricht? Zur Verderbnis mag beigetragen haben, daß man im Rückblick auf 341 (ἔτος) eine kurze Endsilbe für erforderlich hielt, ohne daran zu denken, daß der Verschluss die irrationale Länge zuläßt. Zu ζυγῶν vgl. El. 702 ζυγῶντων ἀρμάτων in demselben Sinne. Denn natürlich hat man an ein Wagengespann zu denken, wie ja Homer ἵπποι geradezu für den Wagen setzt und z. B. Il. 5, 13. ἀφ' ἵππων ὤρυστο, 19. ἵππῳ δ' ἀφ' ἵππων, 46. ἵππων ἐπιβησόμενον u. s. w. sagt, wo er vom Fahren, nicht vom Reiten spricht. Umgekehrt giebt Eur. Iph. A. 246. (ἐν μαινῶσις πτερωτοῖσιν ἀρμάσιν) dem Wagen sogar das den Pferden gebührende Epitheton. Das fernere Bedenken, daß man nicht auf Stieren reitet, erledigt sich damit von selbst.

369. Was hat der Dichter mit νόμους παρείριον aussprechen wollen? Böeckh verlangte den Begriff „umkehren, verwirren, aufheben“; und während er selbst mit Hermann diese Bedeutung aus παρείριον glaubte ableiten zu können, haben andere durch Konjekturen denselben Sinn zu gewinnen versucht. So wollte Dindorf παγαίριον, während es bei solcher Auffassung näher liegen möchte, dafür παγαίριον zu setzen. Vgl. Archil. Fr. 94 (Bergk)

τίς σὰς παρήειρε φρένας; So wäre nach Beseitigung der Interpunktion zwischen *ὕψιπολις* und *ἄπολις* (Dind., wie 360 zwischen *παντοπόρος* und *ἄπορος*) das Folgende nur eine Schilderung des ungerechten Verächters göttlicher und menschlicher Satzungen. Allein der Dichter hat bisher die Erfindungskraft gerühmt, die der Mensch als Weisheit besitze *ὅπερ ἐλπίδα*, d. h. doch wohl „über Furcht hinaus“ oder „ohne Scheu“; denn die Hoffnung an sich wäre hier übel am Platze. Zu dieser Bedeutung von *ἐλπίς* vgl. OR. 771 *ἐς τοσοῦτον ἐλπίδων* (bis zu so bösen Erwartungen). 1432 *ἐλπίδος μ' ἀπέσπασας* (von meiner Besorgnis). Ai. 1382 *καί μ' ἔψενσας ἐλπίδος* (ebenso). 606 *κακὰν ἐλπίδ' ἔχων*. Phil. 882 *ἤδομαι μὲν σ' εἰσιδὼν παρ' ἐλπίδα ἀνώδυνον βλέποντα* (meiner Besorgnis entgegen). Somit scheint Heimsöth's Änderung *ὅπερ αἴσαν* unnötig, wenn auch für den Sinn der Stelle durchaus passend; wie auch die von *σοφόν* in *δεινόν* unbegründet ist. Im Besitze dieser Weisheit schreite nun der Mensch bald zum Bösen, bald zum Guten. Wird der Gedanke weiter ausgeführt, so mußte auch eine Zweiteilung stattfinden, was in dem einen Falle erfolge, was in dem anderen. Das geschieht durch die Entgegensetzung von *ὕψιπολις* und *ἄπολις*, ähnlich wie Eur. Troad. 1282 *μεγαλόπολις* und *ἄπολις*. Auf der Höhe des Staats steht der, welcher die Gesetze hochhält; ein Staatenloser (oder Vernichter des Staates?) ist der, welchem ob seines frevelnden Übermuts die Ungerechtigkeit (*τὸ μὴ καλόν*) beiwohnt. Und es macht für diesen so klaren Sinn nichts aus, daß die Ordnung der Glieder gegen die vorige Aufstellung umgekehrt ist. Der Dichter mußte mit dem Tadel des Ungerechten schließeln, schon weil er an denselben die feierliche Beteuerung des Chors anschließen will, daß ein solcher ihm ewig fern bleiben solle. Demnach hat der Schol. recht, daß er *παρείρων* durch *ὁ πληρῶν* (das Wolff sogar aufgenommen hat) *τοὺς νόμους καὶ τὴν δικαιοσύνην* erklärt, in dem Sinne wie z. B. im Neuen Testament Matth. 5, 17 *νόμον πληρῶσαι* und *ἀναλῶσαι* im Gegensatz stehen. Ähnlich sagt der byz. Schol. *ὁ φυλάττων τοὺς ἐν τῇ γῇ ὄντας νόμους καὶ τὴν θείαν δίκην σεβόμενος*. Da aber *παρεῖρειν* die Bedeutung des Hochhaltens unmöglich haben kann, so hat man zu den verschiedensten Vermutungen gegriffen, unter denen die Reiskes *γεραίρων* sich

durch Einfachheit empfiehlt. Für die Beurteilung des fraglichen Wortes ist zu beachten, daß Sophokles den Gesetzeserfüller mit dem stolzen *ὕψιπολος* beehrt; doch wohl, weil in dem Verbum selbst der Begriff des Hochhebens in prägnanter Weise ausgesprochen war. Das wäre aber *ἀναίρων* (*tollens*) wie *ἀνέχειν* z. B. Ai. 212. Daß es sonst in diesem übertragenen Sinne nicht vorkommt, mag gerade den Schol. zu seiner Erklärung veranlaßt haben.

392. *ἐκτός* durch ein Zeugma mit *ἐλπιδων* (aus *παρ' ἐλπίδας*) zu verbinden ist hart und wäre eine nichtssagende Tautologie. Ich halte es für adverbial, also *ἡ ἐκτός χαρά* „die ausßen liegende (von ausßen durch einen zufälligen Umstand wie *ἐρμαιον* 397 gekommene) Freude, auf die ich nicht habe rechnen können“, so daß *παρ' ἐλπίδας* davon die Folgerung ist. Seyfferts Konj. *ἄτοπος* ist mithin unnötig.

414. Daß *εἰ* (wenn) *ἀφειδήσοι πόνον* einen dem verlangten entgegengesetzten Sinn giebt, läßt sich nach Bonitz' Ausführungen (Beitr. II, S. 48f.) nicht bestreiten. Sein Vorschlag *ἀκηδήσοι* hat allgemeine Billigung gefunden. Ich habe nur ein Bedenken, nämlich ob *κῆδεσθαι* und demgemäß *ἀκηδεῖν* ebenso gut mit *πόνος* (d. h. einer bösen Sache) verbunden wird wie *φείδεσθαι* und *ἀφειδεῖν*. Ist der Fehler vielleicht in *εἰ* zu suchen? Setzten wir dafür *ὥς*, so wäre alles gut: „wir trieben uns gegenseitig an, damit wir die Arbeit nicht sparten“, also sie rüstig betrieben. Dabei würde nur die einst von Erfurdt vorgeschlagene Änderung von *ἀφειδήσοι* in *ἀφειδήσαι* erforderlich sein. Man würde denselben Sinn ohne alle Änderung gewinnen, wenn man *εἰ* nicht mit „wenn“, sondern mit „ob“ übersetzte. Ich lasse es dahin gestellt sein, ob man diese etwas ungeschickt unklare Wendung dem Wächter zutrauen will; jedenfalls könnte man auch so den an sich so treffenden Ausdruck *ἀφειδεῖν πόνον* retten.

471. Nicht recht macht Kern *ἡ Ἀντιγόνη* zum Subjekt von *δηλοῖ*; dann wäre offenbar *ἐαυτῆς* st. *τῆς παιδός* erforderlich. Nauck, der ebenfalls *τὸ γέννημα* als Accus. faßt, hat sich dadurch zu der voreiligen Konj. *δηλον* veranlaßt gesehen. Wie ich sage *δηλῶ ὡμὸς ὢν*, so auch von der Sache *δηλοῖ ὡμὸν ὢν* „ihr Charakter zeigt, daß er trotzig ist“, d. h. zeigt sich als trotzig. So ist es

gekommen, daß *δηλοῖ* scheinbar intransitive Bedeutung erhält, z. B. Her. 9, 68 *δηλοῖ τέ μοι οὗτι* „es zeigt sich, daß“, eigentl. „die Sache zeigt“. Viele Beispiele dafür giebt Krüger, Griech. Sprachlehre 61, 5, A. 7. Völlig richtig giebt die Struktur Beller-
mann.

486. Die Koncinnität des Gedankens sowohl wie der Struktur scheint zu gewinnen, wenn man mit dem Schol. und den Handschriften *δμαιμονεστέρας* liest. Für den Nom., den Hermann verteidigte, kann nicht einmal der La Bürgschaft leisten, da seine ursprüngliche Lesart *δμαιμονεστέρας* gewesen ist. Bei dem Nom. tritt die Schwierigkeit ein, daß dann das zu *ἀδελφῆς* zu ergänzende *θυγάτηρ*, also ein ausgelassenes Wort, in einen begrifflichen Gegensatz zu *δμαιμονεστέρα* treten müßte, während der rein grammatische Gegensatz zu diesem der Positiv *δμαίμων* sein würde. Ich glaube, Kern und schon vor ihm Schneidewin und Seyffert haben nicht ohne Grund den Gen. wieder hergestellt, der mit *ἀδελφῆς* parallel steht; die Ergänzung von *θυγάτηρ* zu beiden Gen. ist nunmehr selbstverständlich.

506f. Über die richtige Auffassung dieser Worte kann ich nur auf Bellermanns treffliche Erörterung verweisen, der ich in allen Punkten beistimme.

527. *φιλάδελφα* neben *δάκρυ* adverbial zu fassen sieht sehr nach einem Notbehelf aus. Die Bemerkung des Schol. ist dafür kein Beweis; denn warum sollte er „schwesterfreundliche Thränen“ nicht erklären: „Thränen (vergießend) in schwesterlicher Gesinnung (*φιλαδέλφως*)“? Vgl. das Schol. zu *ἀλαστόροισιν* 974. La hat den Plur. *δάκρυα* unzweifelhaft geboten; und die Beziehung darauf scheint so nahe zu liegen, daß Tricls Lesart *δάκρυ' εἰβομένη*, der u. a. Dindorf und Nauck folgen, wohl richtig sein wird. Es ist wahr, was Wolff erwiesen hat, daß *εἶβω* sonst bei den Tragikern nicht mehr vorkommt; aber sollte Soph. sich dies so gebräuchliche homerische Wort versagt haben, das Arist. Lys. 127. (*δάκρυον κατεῖβεται*) sogar im Dialog sich erlaubt hat? *λείβω* findet sich bei Sophokles auch nur einmal OC. 1251.

572. Ich bedauere, daß auch Bellermann auf Boeckhs Autorität hin diesen Vers der Antigone zuschreibt. Wäre er ihr in den Handschriften zugeteilt, so würde man sich wundern, daß sie, die

560 in so tief wehmütiger Weise mit dem Leben abgeschlossen hat und erst 806 das Wort wieder ergreift, da sie zum Grabe abgeführt wird, dem Gebrauch der alten Tragödie zuwider plötzlich das Zwiegespräch der Ismene mit Kreon unterbrechen sollte. Bellermand sucht dies zwar gut zu begründen, indem er annimmt, Antigone richte ihr Wort nicht an Kreon, sondern an den abwesenden Verlobten, spreche also vor sich hin. Aber Kreon antwortet ihr ja sofort darauf, daß sie mit der Annahme, Hämon sei noch ihr Verlobter, ihn ärgere; er muß mithin die Worte doch als an sich gerichtet annehmen. Ich werde mich nie davon überzeugen, daß man sich die Antigone, wie sie uns hier und wieder im OC. vorgeführt wird, als eine liebende Braut denken könne, sie deren Gedanken ganz allein auf den Tod gerichtet sind. Die einzige Andeutung, daß sie die Worte gesprochen, könnte man in τὸ σὸν λέχος 573 finden; allein auch dafür giebt der Schol. die richtige Erklärung τὸ ἐπὶ σοῦ ὀνομαζόμενον. Bonitz hält sie für gewagt, weil Ismene das Wort λέχος nicht gebrauche, überhaupt in den letzten Worten nicht direkt von der Ehe gesprochen habe. Hatte denn Antigone davon gesprochen? Nicht eine Silbe. Wohl aber Ismene 568 und 570; und es ist dem Charakter des Kreon ganz entsprechend, daß er auch bei 572 nur die ihm verhasste Ehe heraushört, den zarten Sinn der Worte aber gar nicht versteht. Ich glaube, Bellermand hat hier Wolff nicht verbessert; auch Kern ist mit Schneidewin und Nauck der Überlieferung gefolgt. Seyffert dagegen hat wie Dindorf auch darin Boeckh zugestimmt, daß er 574 und 576 dem Chor statt der Ismene zuweist. Das thut auch Bonitz; aber wenn er sagt, alle Herausgeber hätten es gethan, so gilt das von den neuesten nicht mehr. Es wäre auch kaum zu verstehen, wie Ismene schon nach 570 hätte verstummen sollen; sie thut es erst, da Kreon ihr das Wort in höhrender Weise abschneidet.

577. Es ist eine sehr verlockende Konj. F. Kerns: σοὶ γε κοινῇ statt σοὶ γε καμολί. Würde aber, wenn Kreon nach den Worten des Schol. καὶ σοὶ ὀρίσται τὸ ἀποθανεῖν sagen wollte, nicht nur Antigone, von der Ismene es schon annimmt, sondern auch sie selber solle sterben, es nicht besser heißen: „und du mit ihr“ statt „und zwar mit dir gemeinsam?“ Aber die Haupt-

sache: Soll man wirklich die grausame Ungerechtigkeit des Königs so weit treiben? Dafs Ismene keinen Anteil an der That hatte, darüber konnte er nicht den Schatten eines Zweifels haben; und so sagt er denn 771 auf die Mahnung des Chors unbedenklich: οὐ τὴν γε μὴ θιγοῦσαν. Aber freilich gerade aus dieser Stelle könnte man schliessen, dafs er nun erst die frühere Entscheidung, beide sterben zu lassen, ändere. Indessen eine solche Milderung seines Gebots wäre dort, nachdem ihn der Widerstand seines Sohnes aufs heftigste gereizt hat, unwahrscheinlich; es ist psychologisch richtiger, dafs nur maßloser Zorn (s. 768) ihn für einen Augenblick zu den unüberlegten Worten 769 hinreißt, die er sofort widerruft. Ich denke also, wir bleiben bei dem spöttischen καὶ σοὶ γε κάμολ: „du sagst es (ὡς ζῶις), und ich bin damit einverstanden“.

578. Kreon hat 484 unwillig gesagt, da müsse nicht er, sondern Antigone ein Mann sein, wenn ff. Darauf gehen natürlich diese Worte ἐκ δὲ τοῦδε κτλ, an denen nichts zu tadeln ist. Dafs die Lesart des La erster Hand τᾶσδε ein Versehen aus dem folgenden τᾶσδε 579 ist, bemerkt schon Bellermann.

595. Wäre es nicht wegen des Metrums erforderlich, so würde ich hier nicht einmal Hermanns Konj. φθιτῶν für φθιμένων annehmen. Eigentümlich irrt Seyffert, der unter anderen verfehlten Vermutungen (z. B. 586 ὡς Προποντιδος) hier ἐκφύτων haben will, weil „die alten Leiden der Labdakiden nicht zu denen der Toten hinzukommen können, sondern sich auf die der Nachkommen häufen“. Er übersieht, was schon Schneidewin und Wolff bemerkt hatten, dafs ἀρχαῖα prädikativisch gebraucht ist: „die Leiden der Labdakiden häufen sich als uralte, angestammte auf die der Toten“; d. h. auch die neuen, die zu den vergangenen hinzukommen, sind Ergebnisse alter Schicksalsfügungen; nicht zufällig, sondern von der zürnenden Gottheit (s. 584 u. 597) vorherbestimmt. Dindorfs Verbesserung πῆματ' ἄλλ' ἄλλοις (st. πῆματα φθιμένων) giebt einen sehr klaren, aber, ich denke, etwas flachen Sinn; 138 ff. kann damit nicht verglichen werden, weil dort wenigstens ein bestimmtes Geschick dem allgemeinen gegenüber gestellt ist. Weckleins weiterer Vorschlag κλίων (st. οἶκων) giebt neben δρῶμαι eine gesuchte Spitze des Ausdrucks.

600. Die nach dem Schol. von Dindorf geschehene Einfügung von δ vor $\tauέτατο$ (st. $έτέτατο$) bedarf jedenfalls der Änderung von $φάος$, damit dies Wort als Objekt zu $καταμᾶ$ gezogen werden könne. Denn steht $φάος$ in einem Relativsatze, so kann nachher mit $νιν$ nicht auf $ρίζας$ zurückgewiesen werden; was Boeckh unter Berufung auf Ai. 1178, wo $ρίζαν έξημημένος$ sich in gleicher Bedeutung findet, mit Recht verlangt. Die von Seyffert angenommene Konj. Kocks $θάλος$, auf die auch andere verfallen sind, ist allerdings sehr bestechend; allein man muß bei näherer Überlegung doch gestehen, daß ein Sproß nicht über der Wurzel ausgebreitet ist (gleichsam über derselben schwebt), während das vom Lichte sehr malerisch ist. Der Schol. erkennt $φάος$ an, indem er den bildlichen Ausdruck durch $σωτηρία$ wiedergibt; und wenn er nun mit dünnen Worten hinzufügt $λείπει έρθρον τὸ δ$, so sind wir doch nicht berechtigt, dies hineinzusetzen und dadurch neue Schwierigkeiten zu schaffen, die weiterer Änderungen bedürfen. Auch $κόνις$ hat der Schol. unzweifelhaft gelesen, da er $καταμᾶν$ nach anderen Erklärungen in der ursprünglichen Bedeutung = $καλύπτειν$ „verscharren“ nimmt. Ebenso hat Tricl. nur $κόνις$ gekannt, desgleichen das von Boeckh sogar schön und kraftvoll gefundene Asyndeton (ohne δ), indem er sagt: $δέον δέ ειπεῖν 'ἀμᾶ δέ νιν' ὁ δέ ἀσυνδέτως ἐπήγαγε$. Kurz ich möchte die alte schon von Heath, Brunck, Erfurdt gelobte Konj. $κοπίς$, deren Urheber nach Gaisford Jortin gewesen ist, während andere sie anderen zuschreiben (s. darüber Hermann zu dieser Stelle), nicht als über allem Zweifel erhaben ansehen, zumal da die darin liegende symbolische Bedeutung keineswegs als echt antik erwiesen werden kann. Schon Hermann versuchte, trotzdem daß er die Eleganz der Konj. anerkannte, das überlieferte $κόνις$ zu rechtfertigen, das in neuester Zeit auch in Kern wieder einen Verfechter gefunden hat. Gesucht ist es nur, daß Hermann mit Tricl. unter dem blutigen Staube der Unterirdischen das Begräbnis des Polyneikes versteht. „Der letzte Sproß (Antigone) findet ein blutiges Grab“ ist natürlicher. Die Kühnheit des Tropus ist so groß nicht. Hom. II. 24, 165 heißt es vom Priamus: $τήν$ (sc. $κόπρον$, das der Schol. zu 22, 414 ausdrücklich als $κόνιν$ ή $συρφετόν$, $σποδόν$ erklärt) $ῥα κυλινδόμενος καταμήσατο χερσὶν ἑῷν$.

Od. 5, 482 vom Odysseus: *εὐνὴν ἐπαμήσατο χερσὶ φίλῃσιν*. An unserer Stelle haben wir denselben Sinn, nur ist *κόνις* zum Subjekt erhoben. Sophokles hat viel gewagtere Bilder gebraucht. Vgl. zu 159.

604 ff. Größere Schwierigkeiten, zum Teil unlösbare, bietet die zweite Strophe. Von leichter Art ist das Bedenken, ob man zunächst das nur an dieser Stelle (denn an den zwei anderen ist es Korr. Hermanns) von Sophokles gebrauchte, streng genommen auch unmetrische *τεάν* behalten oder mit Tricl. in *τέων* verwandeln soll; jedenfalls wäre dies letzte Naucks *τίς σάν* vorzuziehen, weil das wiederholte *τίς* (eine eigentliche Anaphora wäre es nicht einmal) hier nicht nur müßig, sondern auch unpassend ist. In dem verglichenen Falle OR. 1098 *τίς σέ, τέκνον, τίς σ' ἔτιντε* dient die wiederholte Frage nach der Person vorzüglich dazu, das Geheimnisvolle der Sache zu bezeichnen; hier liegt ein solches Rätsel nicht vor, sondern die völlige Gewißheit, und der Nachdruck liegt nicht auf dem Übermut des Menschen, der ja den folgenden gewaltigen Kräften gegenüber ohnmächtig ist, sondern auf der vorangestellten Macht des Zeus, die alles überwindet. Es heißt nicht „wie groß ist der menschliche Übermut“, sondern „wie leicht wiegt er gegen das göttliche Walten!“ Nun könnte freilich auch diese Geringfügigkeit nachdrücklich hervorgehoben werden; aber doch nicht so, daß man zunächst nicht weiß, um was es sich handelt, und, bevor man es erfährt, auf den entgegengesetzten Begriff abgelenkt wird. Wer die Worte *τίς σάν, Ζεῦ, δύνασιν* unbefangen hört, wird ohne Zweifel zunächst meinen, daß mit *τίς* eine Person dem Zeus gegenüber gestellt ist.

Noch unwesentlicher ist es, ob man für *δύνασιν* nicht lieber nach La *δύναμιν* schreiben will, wodurch man zugleich den etwas starken Signatismus dieser Stelle (*σάν, Ζεῦ, δύνασιν τίς . . . ἐπερβασία κατάρχοι*) ein wenig mildern würde. Das seltene *δύνασις* ist 951 auch im La unkorrigiert überliefert; hier mag die Korrektur von *δύναμιν* danach geschehen sein.

Von größerem Belang ist es, daß dem potentialen *κατάρχοι* 605 das *ἔν* fehlt. Die von Bellermann aus Homer dafür angeführten Beispiele möchte ich nicht für den attischen Gebrauch

gelten lassen; das könnte leicht zu weiteren Folgerungen führen, z. B. Zulassung des *άν* beim Konj. in Hauptsätzen, beim Fut. u. a. m. Nauck meint zu OC. 1172, daß alle solche Stellen fehlerhaft überliefert seien; und darin möchte ich ihm wenigstens für die attischen Dichter beistimmen. Die Verbesserung ist überall leicht, meist durch Änderung eines einzigen Buchstabens, zu bewerkstelligen; wie z. B. an der eben angeführten Stelle Nauck sich für Bruncks *άν* st. *γ'* entscheidet. Hier hat er sehr gewaltsam *τις άνδρων εν παρασία κατάσχοι* vermutet, während Soph. doch weder ein *παρασία* noch ein *παρασία* kennt. Läge es nicht sehr nahe, einfach für *κατάσχοι* den Ind. *κατίσχει* oder auch den Aor. *κατέσχευ* zu setzen? Die Kraft des Gedankens würde dadurch wahrlich nicht verlieren. Umgekehrt ist (ich weiß nicht mehr, von wem) 375, freilich unnötigerweise, *έρδοι* st. *έρδει* vermutet worden.

606f. Schwerlich wird es gelingen für *παντογήρας* einen annehmbaren Ersatz zu finden. Gewiß ist der Ausdruck seltsam; aber es fragt sich, ob in dem Maße, daß man ihn nicht dulden kann. Soph. hat in dieser Tragödie ähnliche Wortspiele wie hier mit *παντογήρας* und *αγήρας* wiederholt; so 359 *παντοπόρος* und *άπορος*, 370 *υψίπολις* und *άπολις*, 733 *δυόπτολις*, auch 614 liefern die Handschriften *πάμπτολις*. Dabei ist zu beachten, daß an der ersten Stelle bestimmt, an der zweiten wahrscheinlich der erste Begriff eine Thätigkeit bezeichnet, der zweite den bloßen Zustand (wiewohl *άπολις*, wie oben angedeutet ist, auch anders, vielleicht besser, gefaßt werden kann) ausdrückt. Dem entsprechend ist *παντογήρας* dem *αγήρας* gegenüber gewiß nicht der ganz greisenhafte, sondern der alle zum Greisenalter bringende oder (was doch nur eine leichte Modifikation wäre) der alle bis zum Greisenalter begleitende. Wie treffend aber dieser Gedanke ist, erkennt man noch mehr aus der Zusammenstellung mit *ανάματοι μήνες*. Wie die Monate in ihrem Laufe unermüdlich sind, so der Schlaf unerschöpflich in seiner trägen Ruhe. An *ανάματοι θεών μήνες* ist nichts zu tadeln, nur daß das Metrum nicht mit dem der Antistrophe stimmt; es wird vielleicht geraten sein, lieber dort die helfende Hand anzulegen.

612ff. Das Ende der Strophe hätte Seyffert nicht, indem er

τὸ πάλιν für τὸ πρῶν setzte, noch mehr erschweren sollen. „Dies Gesetz“, sagt der Dichter, „wird für alle Ewigkeit gelten“; und dazu führt er malerisch alle drei Zeiten auf, natürlich in dem Sinne, daß es für die Vergangenheit schon gegolten hat. Es fragt sich nur, welcher Ausdruck die Gegenwart bedeutet. Die meisten Erklärer nehmen meines Wissens τὸ ἔπειτα von dem augenblicklich Eintretenden wie von der Gegenwart und folgen darin dem Schol. τὸ δὲ ἔπειτα ἀντὶ τοῦ παραντίκα νῦν. Ich möchte eher glauben, daß μέλλον nach seiner eigentlichen Bedeutung das bezeichnet, was man bereits vorhat, was also im Gedanken eigentlich schon gegenwärtig ist. Die Reihenfolge von der Zukunft durch die Gegenwart zur Vergangenheit ist dabei besser gewahrt. Allerdings ist μέλλον der technische Ausdruck für die Zukunft, indes δὲ ἔπειτα oder δὲ ἐπιὼν χρόνος ist ja ebenso gebräuchlich; und daß es sich hier nicht um technische Ausdrücke handelt, sieht man daraus, daß diese weder für die Gegenwart noch für die Vergangenheit festgehalten sind.

Übel hat Wolff den Vers zugerichtet, indem er ἐπαρκέσαι νόμον, dann nach Setzung eines Punktes ὁ δ' schreibt, wozu θνητῶν βίος (so statt βίῳ) πάμπολις nach homerischem Gebrauch Apposition sein soll. Auch alles, was man sonst hier vermutet hat, kann auf Glaubwürdigkeit keinen Anspruch machen. Nur πάμπολις, das, wie schon zu 606 gesagt ist, in bedenklicher Weise an andere Stellen erinnert, hier aber, wo von dem bürgerlichen Leben im Gegensatz zu göttlichen Gesetzen schlechterdings nicht die Rede ist, unerklärlich wäre, läßt sich nicht halten; die Zusammenstellung mit νόμος (wie 370 mit δίκη) mag zu der Verderbnis Anlaß gegeben haben. Schon Tricl. quälte sich mit dem göttlichen Gesetze, das auf die Menschen keine Anwendung habe, ab, kommt aber trotz vieler Worte zu keiner klaren Entscheidung: ὅδε δὲ νόμος, ὃν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς Διὸς (vielmehr ist das folgende gemeint) ἔφαμεν, οὐδὲν καὶ οὐδαμῶς ἔρπει καὶ φέρεται πάμπολις καὶ παγκόσμιος τῷ βίῳ τῶν θνητῶν χωρὶς ἕτης. τουτέστιν, ὃ περὶ τῶν θεῶν ἔφαμεν, οὐκ ἔστι περὶ ἀνθρώπων εἰπεῖν. ἀλλ' οἱ μὲν ἀπαθεῖς καὶ ἀφθαρτοί, οἱ δὲ ἄνθρωποι θνητοὶ καὶ παθητικοί. Bruncks von vielen gebilligte Konjekturen πάμπολύ γ' ist wenig einleuchtend; sehr kühn Schneidewins οὐδὲν

ἔρπει θνατῶν (dies stehe wie O. R. 1195 für οὐδεὶς θν.) βίον τὸν πολλὸν ἔ. ἔ. „durchwandelt die Mehrheit des Lebens“. Von mehreren Seiten ist παντελής (s. 1016) vermutet: ohne Zweifel sehr ansprechend, wenn man es adverbial = παντελῶς nimmt, während es, wie Bonitz Beitr. II, S. 67 richtig bemerkt, für den Vorwurf der ὑβρις im Sinne von „vollkommen“ nicht passen würde. Übrigens schwebt hier unmittelbar dem Leser nicht der Frevelmut, sondern die ohnmächtige Hinfälligkeit des menschlichen Geschlechts vor; es heisst nicht: „kein menschlicher Frevel bleibt ohne Strafe“, sondern allgemein: „das menschliche Leben in allen seinen Lagen ist nie vor Verderben geschützt“. Nimmt man dies παντελής in Ermangelung eines Besseren an, so bedarf es einer Änderung der Lesart des La ἔρπει nicht. Auch der Inf. ἔρπειν wäre an sich gleich berechtigt, nicht aber das Part. ἔρπων, das Boeckh aus einigen Handschriften aufgenommen hat. Denn es wird hier nicht eine Eigenschaft des schon aufgestellten Gesetzes (wie fälschlich auch Tricl. angenommen hat; s. o.) gegeben, nämlich wie es sich auf das Leben der Menschen anwenden lasse; sondern der Inhalt dieses Naturgesetzes wird selbst erst aufgestellt.

Wäre nun auch damit ein leidliches Verständnis der ganzen Stelle angebahnt, so bleibt immerhin noch ein Bedenken übrig, das vielleicht alle Vermutungen umstürzt. Dindorf macht darauf aufmerksam, daß nicht nur das οὐδὲν ἔρπει sofort 618, sondern auch ἐκτός ἄτας 625 am Schlusse des Chorliedes wiederholt ist: es sei wahrscheinlich, daß an unserer Stelle diese Worte nichts als Lückenbüßer seien. Und allerdings scheint es schwer glaublich, daß der geistvolle Dichter diese Strophe mit demselben Gedanken in teilweise denselben Worten geschlossen habe wie das ganze Stasimon. Das Gesetz, das, wie schon oben bemerkt ist, hier allgemein auf alle menschlichen Verhältnisse angewandt wird, sollte eher der ὑπερβασία von 605, d. h. dem leidenschaftlichen Überschreiten der dem Menschen gezogenen Schranken gelten: entweder so, daß jeder Übermut (die oft gerügte ὑβρις) seine Strafe finde, oder so, daß man überhaupt nicht zu Hohes erstreben solle. Daran schließt sich dann sofort die πολέπλαγκτος ἑλπίς 615 an, die zwar (ähnlich wie 365 τὸ μηχανόεν τέχνας) Nutzen gewähren könne, vielen aber zum Fallstrick gereiche, in-

dem sie bei ihren *λογόνοοι ἔρωτες* das Böse mit dem Guten verwechsle; woraus dann der Begriff der *ἔτη* mit Folgerichtigkeit 624 u. 625 sich ergibt. Die Vorwegnahme derselben 614 ist freilich nicht unlogisch, da das Folgende eine Begründung mit *γάρ* ist; aber die Einförmigkeit mindestens des Schlusses würde man lieber beseitigt sehen. Das *οὐδὲν ἔρπει* dagegen mag eher 618 zu ändern sein, wo, wie wir gesehen, eine metrische Inkongruenz mit 608 vorliegt; wie aber, das zu sagen wäre vorwitzige Vermessenheit.

648. *νῦν* ist vielleicht hier wie 705, wo es auch Bellermin. zuläßt, dem *νῦν* vorzuziehen, weil Kreon den Sohn mahnt, gerade jetzt, da die Gefahr vorhanden ist, den bisher bewährten guten Verstand nicht zu verlieren. Der metrische Fehler läßt sich wohl am besten durch Umstellung heilen; Tricl. *γ'* ist ein Notbehelf, Seyfferts *χύθ'* st. *ἔφ'*, das seinerseits wieder für *χύθην* gesetzt sein soll, geschmacklos. Schmidts *τὰς ἔφ' ἡδονῆς φρένας* giebt eine wunderliche Prolepsis: der Verstand wird ja der Leidenschaft erst unterliegen, wenn er ihn um eines Weibes willen verliert. Schon wegen der starken Hervorhebung möchte ich *ἔφ' ἡδονῆς* sofort mit *νῦν* verbinden, woran auch *ποτέ* augenscheinlich sich besser anschließt als an *νῦν* oder gar *νῦν*. Also: *μὴ νῦν ἔφ' ἡδονῆς ποτ', ὦ παῖ, τὰς φρένας*.

688. *σοῦ* ist schwerlich richtig und mit *σοί* gar nicht geholfen. Sollte der Gedanke sofort so gewendet werden, daß Hämon seine Fürsorge für den Vater kund giebt, so konnte ein *ἐγώ* zu *πέφνυκα* so wenig fehlen wie 692 *ἐμοί* bei *ἔστι*. Aus diesem *ἐμοί* mag hier *σοί* entstanden und dies, um es von *προσκοπεῖν* abhängig zu machen, in *σοῦ* umgewandelt sein. Und da nun *οὐ δ' οὐ πέφνυκας* als Randbemerkung des Korrektors im La geboten ist, so hätte man von dieser so natürlichen, von Hermann, Boeckh, Meineke gebilligten Lesart nicht abweichen sollen.

718. Daß die handschriftliche Korrektur *θυμοῦ* die Schwierigkeit für *εἶνε* nur beseitige, um eine andere für den zweiten Teil des Gedankens zu schaffen, wird man Seyffert zugeben müssen. Den Genet., jedoch Plur. *θυμῶν*, verteidigt freilich auch Haupt Opusc. I, 131 und will denselben auch zu *μετάστασιν* ziehen; aber welchen Dativ man nun zu *δίδου* ergänzen soll, *σεαυτῷ* oder *ἡμῖν*, läßt er

im Dunkeln. Die Art, wie Bellerph. den Dativ zu rechtfertigen sucht, kann ich ebenso wenig billigen. Es soll heißen „im Herzen“, wie *χαῖτε θυμῷ* u. Ähnl.; doch giebt er selbst zu, daß diese Bedeutung bei *εἶναι* ungewöhnlich wäre. Od. 14, 221 (*ὅ τ' ἐμοὶ εἴξειε πόδεσσιν*) läßt sich nicht vergleichen, weil dort der direkte Dativ in *μοι* gegeben ist; auch Polyb. II, 20, 5 *εἶσαν ταῖς ψυχαῖς* nicht, weil der Besiegte den Mut verloren hat, er also in der That bei der Flucht seiner Seelenstimmung nachgiebt. Eigentümlich faßte Schneidewin den Sinn der Worte: „gehe dem Zorne, der an dich herantritt, aus dem Wege und gewähre ihm Vorbeiziehen“. Das würde an das biblische „gebet Raum dem Zorn“ erinnern, obgleich die Auffassung in diesem anders, nämlich zeitlich ist. Die Erklärung ist jedenfalls sehr gesucht und auch psychologisch anfechtbar; denn der Zorn tritt nicht von außen an den Menschen heran, sondern entspringt im Herzen (*θυμός*) selbst; und wieder wird nicht derjenige ihn bezwingen, der ihm in solcher Weise ausweicht, sondern der sich ihm widersetzt. Das von Schneidewin gebrauchte Bild von einem heranbrausenden Strom ist nur dann denkbar, wenn es sich um den Zorn eines anderen handelt. So hat denn Nauck mit Recht diese Erklärung aufgegeben. Allein Martins Vermutung *μύθῳ* st. *θυμῷ* leidet auch an dem Fehler, daß dann zu *μετάστασιν δίδου* die dativische Bestimmung fehlt; grammatisch würde sie wieder *μύθῳ* sein, und so müßten wir einen ganz anderen *μύθος* als vorher, nicht den des Hämon, sondern den des Kreon verstehen. Da nun, wie Haupt in der oben genannten Abhandlung (Observat. crit. VII, Lips. 1841) nachweist, die Nachstellung des kopulativen *καί* dem Gebrauche der attischen Tragiker und Komiker fremd ist, mithin *θυμῷ* nicht einfach von *εἶνε* abgelöst und zu *καὶ μετάστασιν* gezogen werden darf, so möchte Dind.s Umstellung *εἶνε καὶ θυμῷ μετὰστ. δίδου* immerhin das einfachste sein. Das Fehlen der Cäsur im dritten Fusse wäre unschön, aber Verse dieser Art sind auch sonst nicht ungewöhnlich. Siehe z. B. OR. 598. Bei der von Seyffert angenommenen Konj. Herm.s *ἀλλ' εἶνε, θυμῷ καὶ μετὰστ. δίδους* würde die Fassung von *καί* im restriktiven Sinne wie Ai. 345 mindestens gekünstelt sein.

736. Bonitz rechtfertigt das überlieferte *χρή γε* auf geschickte

Weise; allein wenn man auch γε in der Frage im Sinne von „gar“ (s. Hermann) zugeben will, so hat Wolff doch recht, die Stellung desselben als wunderlich, die Erklärung als künstlich zu bezeichnen, wie sich auch die Tautologie mit 734 dann nicht leugnen liesse. Bellerm., der mit den meisten Herausgebern Dobrées με st. γε aufgenommen hat, versteht den Dativ ἄλλω „im Dienste eines anderen“; aber dann müßte auch ἢ μοί heißen „als in meinem Dienste“, was doch mit με als Subj. unmöglich ist. Kreon erblickt in der Verletzung seiner Autorität auch eine persönliche Einbuße; diese zu vermeiden glaubt er nicht zugunsten der Volksstimme nachgeben zu dürfen. Die Worte 738 enthalten einen noch stärkeren Ausdruck uneingeschränkter Autokratie.

782. ἐν κτήμασι πίπτεις fasten schon Schneidewin und Wolff proleptisch „du stürzest auf deine Beute“, so daß du die Menschen zu deinem Besitztum, deinen Sklaven machst. Derartige Prolepsen haben wir in diesem Stasimon mehrere; so 785 ὑπερπόντιος φοιτᾷς, 791 ἀδίκους φρένας παρασπᾷς „du verlockst sie zur Ungerechtigkeit“. Man kann sich nicht wundern, daß diese Erklärung immer mehr Freunde gewonnen hat; gewiß ist sie solchen Konj. wie ἀνδράσι (Dind.) oder gar Seyfferts βλέμμασι (schon wegen der Gleichheit mit βλεφάρων ἕμερος 795 unwahrscheinlich) u. a. bei weitem vorzuziehen. Allein der Sinn, daß die Menschen, im Kampfe vom Eros besiegt, seine Gefangenen werden, ist gewaltsam hineingelegt; an sich steht hier von Menschen gar nichts, und wenn sonst, wie in den vielfach angeführten Stellen des Lucian und Plato, Menschen Eigentum des Gottes heißen, so ist das ja dort im Zusammenhange völlig gerechtfertigt, aber darum hier noch nicht passend. Eher scheinen die Worte des Schol. (ἐπεὶ καὶ κτημάτων ἐράσιν πολλοί) und Tricl. (οὐ γὰρ μόνον ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ κτημάτων ἐράμεν· ὅθεν ἡ πλεονεξία γίνεται) den Fingerzeig zu einer künstlicheren Erklärung zu geben. Nur hat der Dichter sicher nicht an Habgier gedacht, vielmehr müßte er meinen: Eros überfällt und überwindet jegliches Besitztum, macht es sich unterthänig, wie 800 ἔμπαχος ἐμπαίξει Ἀφροδίτα. Das gäbe im Gegensatz zu ἐν παρειαῖς νεάνιδος ἐννεχέεις eine Hindeutung auf die Macht des Königtums, die im Herzen des Jünglings leichter wiegt als der

Liebreiz der Jungfrau; wie denn dieser Gegensatz 793—799 fast in derselben Weise, aber mit bestimmter Beziehung auf die drohende Katastrophe ausgeführt ist. Aber befriedigt bin ich von dieser Auffassung auch nicht; sie scheint zu gesucht. Ich sehe in der That nicht ein, warum man nicht bei der einfachen Erklärung Bruncks bleiben, also die unvernünftige Tierwelt, soweit sie ein Besitztum des Menschen ist, verstehen soll. Der Gedanke an sich konnte im Altertum nichts Anstößiges haben, er ist von Soph. selbst fr. 678 Dind. (Stob. floril. 63, 6) aufs glänzendste ausgeführt: *τίς οὐχὶ τῆσδε τῆς θεοῦ βορά; εἰσέρχεται μὲν ἰχθύων πλωτῶ γένει· ἔνεστι δ' ἐν χέρσου τετρασκελεῖ γονῇ· νομᾷ δ' ἐν οἰωνοῖσι τοῦκείνης πτερόν, ἐν θηρσίην, ἐν βοτοῖσιν, ἐν θεοῖς κτέ.* Und so geht auch an unserer Stelle der Dichter im weiteren Verlauf 785 auf die Tierwelt im Meer und Feld über, ganz wie Soph. (Bellermin. nennt hier aus Versehen Eur.) Phaedr. fr. 607 (Stob. 63, 25): *Ἔρωσ γὰρ ἄνδρας οὐ μόνους ἐπέρχεται οὐδ' αἶ γυναικάς, ἀλλὰ ... κατὰ πόντον ἔρχεται.* Ebenso Eur. Hipp. 1277 ff. Lucr. in der prächtigen Schilderung 1, 3 ff.: *per te ... genus omne animantium cet.* Stat. silv. I, 2, 56 (*alma Venus*) *an terris saevire an malit in undis an miscere deos cet.* 184 *alittum pecudumque mihi durique ferarum non renuere greges.* Wenn dort Venus selbst zu einer Jungfrau so spricht, so wird es im Munde des Chors vor lauter Männern sicher nicht unziert sein. Es fragt sich also nur, ob *κτήματα* ohne weiteres für *κτήνη* gesetzt sein kann. Es wäre nichts leichter als es in *κτήνεσι* zu ändern; aber da dies Wort bei Soph. sich nicht findet, so ist die Annahme einer solchen Vertauschung stammverwandter Begriffe wohl nicht zu kühn.

814. Das überlieferte *ἐπινυμφίδιος* hat Bergk auf Grund des Schol. *λείπει θύραις ἢ κοίταις* in *ἐπὶ νυμφείοις* geändert; Dind., der selbst *ἐπινύμφειος* schreibt, bemerkt richtiger, daß der Schol. *ἐπὶ νυμφιδίοις* gelesen zu haben scheine. Es läßt sich nicht entscheiden, ob Soph. in diesen logaödischen Versen nicht einmal einen Daktylus für den Spondeus (831 *παγκλαύτοις*) gebraucht habe. Der Spondeus selbst ist hier wiederholt in freierer Weise als Ersatz für den Trochäus eingetreten; so schon 813 in *δυμεναίων* und wieder 830 in *λείπει*, wo es nicht

nötig ist abzubereiten und so einen Pherekr. herzustellen. Vgl. 808. 810. 825.

834. Die sehr späten Zeugnisse für *θεογενής*, die Nauck beibringt, genügen ihm selber nicht, da er *θείου τε γένους* für *καὶ θεογενής* vorschlägt. Ich würde dem beistimmen, wenn nicht mit geringerer Mühe sich *θεῶν* (mit Synizesse wie *θεοί* 938) *γέννα* oder, wenn man dies sonst bei Soph. nicht vorkommende Wort verwirft, *γενέθλα* herstellen liesse. Zu dem letzten vgl. El. 129 und 226. Jedenfalls ist in *θεογενής* nicht nur die Gräcität, sondern auch der einförmige, dem des folgenden Verses (*θυητογενεῖς*) ähnliche Schluss verdächtig, der durch Wieseler's *θειογενής* auch nicht verbessert wird.

836 ff. Die drei folgenden Verse, von denen der letzte *ζῶσαν καὶ ἔπειτα θανοῦσαν* im Par. A fehlt und daher schon in den alten Ausgaben weggelassen ist, sind ohne Zweifel schwer verdorben. Erstens geben sie keinen genügenden Sinn: schon bei *μέγ' ἀκοῦσαι* stößt Nauck mit Recht an und verlangt mindestens *μέγα κῶδος*. Und wollte man das selbst hingehen lassen, so ist es doch barer Unsinn, daß Antigone schon im Leben das Los einer Halbgöttin gehabt haben soll; und wie kümmerlich ist die Wiederaufnahme von *φθιμένην* in *θανοῦσαν*! Der Chor hat allerdings allen Halt verloren und greift in der Verlegenheit, keinen besseren Trost zu finden, zu leeren Worten, die grell gegen die Gröfse der Heldin abstechen; aber geradezu Thorheiten hat ihn der Dichter doch nicht wollen sprechen lassen. Dazu kommt zweitens, daß der Paröm. 836 nicht nur dem strophischen Verse widerspricht, sondern überhaupt hier, wo nicht einmal innerhalb des Systems der Abschlufs eines Gedankens, vielmehr die Aufnahme eines neuen stattfindet, gegen alle Regel ist. Auffällig ist ferner, daß die zweite Strophe 851 mit gleichen Worten *οὐ ζῶσιν, οὐ θανοῦσιν* schließt. Endlich scheint der Umstand, daß den parallelen sechs Versen des anapästischen Systems 817—822 hier nur fünf gegenüber stehen, wenn es auch kein zwingender Beweis für eine Lücke ist, doch um so auffälliger, als in der zweiten Strophe und Antistrophe die Übereinstimmung der die Clausel bildenden Iamben bis ins kleinste gewahrt ist. Es ist mithin unmöglich, die Änderung Hermanns, der das System auf vier

Verse beschränkt, anzunehmen; wie aber die Lücke auszufüllen sei, ist um so weniger zu ahnen, als auch die unmittelbar folgenden Worte der Antigone nicht mit Gewißheit ergeben, worin sie einen Spott des Chors finde.

840. Denn diese Worte sind ebenfalls dunkel genug. „Du mißhandelst nicht eine Tote, sondern eine Lebende.“ Zeugt denn die Mißhandlung eines Toten nicht von noch größerer Roheit? Diese Unbegreiflichkeit läßt sich beseitigen, wenn wir, wie es doch der Fall ist, das *ὀργίζειν* in Worten urgieren; also: „du nennst mich mit Hohn nicht tot, sondern lebend“. Sagte sie doch auch 559, daß sie sich schon lange nicht mehr zu den Lebenden zähle; so weist sie auch den etwas faden, weil gespreizten Trost, der in der Vergleichung mit unsterblich gewordenen Heroinnen liegen soll, energisch zurück. Weniger zweifelhaft bin ich über das verdorbene *ὀλομέναν*. Daß *οὐλομέναν* unstatthaft ist, bedarf kaum eines Wortes; aber auch Martins *οἰχομέναν* bildet zu *ἐπίφαντον* einen matten Gegensatz, da man dann eher *παροῦσαν* erwarten sollte. Um so mehr genügt die Lesart des Dresd. *ὀλλυμέναν* im Sinne eines Perf. wie OR. 799 *τοῦτον ὀλλυσθαι λέγεις*. So oft bei Dichtern *θνήσκω* st. *τέθηκα*, *φρονεῖ* (1174), *ἐκφύει* (OR. 437) u. ähnl. Praes., um von den auch in Prosa gebräuchlichen *νικῶμαι*, *ἡττώμαι* u. a. zu schweigen.

851. Daß dieser Vers, der zu dem Metrum des antistrophischen nicht paßt, nur ein Versuch ist, eine Lücke auszufüllen, darüber stimme ich Nauck vollkommen bei. Der Verbesserer hat freilich seine Worte schlecht gewählt: er wollte ein Gegenstück zu *οὐ ζῶσιν*, *οὐ θανοῦσιν* machen, versah sich aber in *ἐν βροτοῖσιν*, womit denn doch nicht einfach lebende bezeichnet sind. Die Mühe, die sich G. Kern gegeben hat, dem Metrum gerecht zu werden, scheint daher verloren; auch hat er in *οὐ βροτοῖσιν ἔτ'*, *οὐ νεκροῖσιν* zu Anfang auch nicht einen Iambus (wie in der Antistrophe) herzustellen vermocht. Wer helfen will, muß jedenfalls für *οὐτ' ἐν βροτοῖσιν* etwas anderes finden.

853. Die Verbesserung F. Kerns *ἐπ' ἐσχάτον θράσους* st. *ἐπ' ἐσχάτον θράσους*, wonach dann *ἐς Αἰίας βιάθρον* zu *προβάσα* zu ziehen wäre, ist von Bellermin aufgenommen, da sie der Auffassung des Schol. entspricht. Sie ist allerdings sehr verlockend,

schon weil sie den schweren Vorwurf gegen die Antigone wesentlich mildert. Allein wenn man nun nicht auch *πολύ* ändert, wozu viele Vorschläge, meiner Meinung nach nicht sehr glückliche, gemacht sind, so bleibt doch nichts übrig als aus *ἐς Αἰκας βάρθρον* denselben Begriff wieder zu *προσέπεισες* zu ergänzen. Kurz die Gründe zu einer Änderung sind nicht dringend genug; am wenigsten würde ich an der Herbigkeit der Worte im Munde des Chors anstoßen, die zu Schluß der Antistrophe noch gröfser ist.

904 ff. Die Rechtfertigung der folgenden von so vielen beanstandeten Stelle siehe bei Bellermin.; ich kann nur jedes Wort derselben unterschreiben.

941. Dind. hat diesen Vers gestrichen; auch andere tadeln es, dafs sich Antigone die einzige übrig gebliebene Fürstin nenne, also herzlos (!) ihre Schwester gar nicht rechne. Darüber hat schon Brunck treffend geurteilt und andere nach ihm. Hat doch 599 sogar der Chor sie den letzten Sprofs aus dem Hause des Ödipus genannt. Der Gedanke ist also nicht tadelnswert; aber ein Paröim. ist hier unerträglich. Es ist auffallend, dafs Herm., der ihn verteidigt, nicht gesehen hat, wie derselbe, zumal mit den matten schließenden Spondeen, das hier fast bis zum Schreiben gesteigerte Pathos herabdrücken würde; er wäre hier um so unerträglicher, als er sofort 943 an rechter Stelle folgt. Die Verbesserung Winckelms *βασιλευδᾶν* hebt das grammatische Bedenken, das sowohl bei *βασιλίδα* wie bei *βασιληῖδα* und *βασιλειαν* (denn Kerns Auskunftsmittel, *βασιληῖδα* prädikativ zu fassen, ist ein Notbehelf) das Fehlen des Artikels erweckt; aber einmal ist dies Wort doch nicht als sophokleisch nachzuweisen, sodann lag es wohl näher, den vermifsten Artikel *τῇ* ohne alle weitere Änderung nach *βασιλίδα* einzuschalten. Er ist in seiner Wiederholung vortrefflich geeignet, die Aufregung der Antigone zu malen: „die Königin, die einzige übrige“ gewifs lebhafter als „die einzige übrige Königin“.

952. Erfurds *ἄλβος* st. *ὕμβρος* kann ich gar nicht eine Verbesserung nennen; es ist ein sehr trivialer Gedanke, dafs das Glück (Wohlstand, Reichtum) nicht der Schicksalsmacht entrinnt. *ὕμβρος* steht hier als Regenschauer für die großen Naturgewalten überhaupt, worauf Kern richtig verweist.

966 ff. Diese Stelle ist so mangelhaft überliefert, daß man mit Sicherheit nur den allgemeinen, freilich unzweifelhaften, Sinn derselben erkennt. Von den neueren Ausgaben bringt fast jede eigene Vermutungen, aus denen es schwerer fällt sich zurecht zu finden als aus der Überlieferung selbst. Diese giebt zunächst sicher *πελαγέων* (daß La *πελάγεων* betont, ist gleichgültig); und so glücklich auch Wieseler's Konj. *σπιλάδων* zu sein scheint, so liegt doch kein Grund zu der Annahme vor, daß statt dieses so klaren Wortes eine Glosse *πελαγίων* (oder *πελαγειών*) *πετρῶν* in den Text eingedrungen und so das Richtige durch *πελαγέων* verdrängt sei. *πέλαγος ἄλός* s. Eur. Iph. T. 292 und schon Hom. Od. 5, 335 und sonst. *πελαγέων κυανέων* aber ist nicht auffälliger als κ. *θάλασσα* Arist. probl. 37, 26 (vgl. auch Gell. II, 30, 11) und *κυάνειαι σίνοδοι θαλάσσης* Eur. Iph. T. 384. Es ist ein gerade dem Meere eigentümliches Epitheton, und von demselben erst auf das Land (*γῆ κυανέα* Eur. Iph. T. 233) und die Felsen (das. 866 κ. *πέτρας*, Med. 1252 *Συμπληγάδων* und sonst) übertragen. Demnach scheint es auch unnötig, die Lesart des La mit Wieseler in *Κυανέων* zu ändern. Indem man aber die Felsen, auf die natürlich angespielt ist, verstand, wurde *πετρῶν* im La zugesetzt und ist dann an falsche Stelle nach *πελαγέων* geraten: Man erkennt das deutlich auch aus dem Schol., in dem es heisst: *ἀντὶ τοῦ* (um den Gen. bei *παρά* zu erklären) *παρὰ δὲ τοῖς κυανέοις πελάγεσι τῆς διδύμης θαλάττης* und weiter: *κυανέοις δὲ πελάγεσιν εἶπε τοῖς ὑπὸ τῶν Κυανέων πετρῶν περιεχομένοις*. Und ähnlich ist auch von Tricl. *πετρῶν* nur zur Erklärung verwendet. War dies die ursprüngliche Lesart, so konnte es niemandem einfallen noch *πελαγέων* einzuschieben (oder es dafür einzusetzen), da *ἄλός* wahrlich deutlich genug ist. Etwas anderes ist es, ob das „doppelte“ Meer an sich verständlich ist. Ich würde nichts dagegen haben, wenn man mit Wecklein *ἄλός* in *πέτρας* änderte; die „Doppelfelsen der kyanischen Meereswogen“ sind dann so lichtvoll bezeichnet, daß jedes Mißverständnis ausgeschlossen ist, während das „doppelte Meer“ nur eine gezwungene Erklärung zuläßt. Man müßte doch an ein Doppelmeer denken wie bei Kalpe oder Peloron oder Korinth; und was soll das hier, wo neben dem Pontos die Propontis kaum gemeint

sein kann? — Für das mit einem Fehler ($\eta\delta'$) überlieferte $\eta\delta'$ 969 verlangt dann das Metrum durchaus das Triklinische, sonst freilich den Tragikern ungebräuchliche $\iota\delta'$, oder man müßte mit Brunck die völlig unverdächtige Antistrophe korrigieren. Schon Hermann bemerkt, daß man im daktylischen Metrum weder am Hiatus (Wolff will deshalb $\tau\alpha\delta'$, dem nur kein $\tau\alpha\mu\acute{\epsilon}\nu$ vorausgeht) noch an einer epischen Form anstoßen dürfe *). Dehnt man nun den antistrophischen Vers 980 bis $\gamma\omicron\nu\acute{\alpha}\nu$ aus und beginnt (was doch unzweifelhaft ist) den folgenden 981 mit $\acute{\alpha}\delta\acute{\epsilon}$, so muß auch $\Sigma\alpha\lambda\mu\upsilon\delta\eta\sigma\acute{o}\varsigma$ den Anfang von 970 bilden; demnach fehlt 969 nach $\Theta\epsilon\rho\eta\kappa\acute{\omega}\nu$ eine zu $\Sigma\alpha\lambda\mu\upsilon\delta$. gehörige Bestimmung. $\eta\iota\acute{\omega}\nu$, welche Konj. Meinekes Seyff. vortrefflich nennt, wäre eine bloße Wiederholung von $\acute{\alpha}\nu\tau\alpha\iota$. Boeckhs Vermutung $\acute{\alpha}\xi\epsilon\nu\omicron\varsigma$ ist sehr gewagt und wird durch die Berufung des Schol. auf Aesch. Prom. 726, wo von der $\Sigma\alpha\lambda\mu\upsilon\delta\eta\sigma\iota\alpha\gamma\acute{\nu}\alpha\theta\omicron\varsigma$ das Epitheton $\acute{\epsilon}\chi\theta\rho\acute{o}\xi\epsilon\nu\omicron\varsigma$ gebraucht ist, nur mäfsig, eher noch durch Eur. Med. 1253 ($\Sigma\upsilon\mu\pi\lambda\eta\gamma\acute{\alpha}\delta\omega\nu\pi\epsilon\tau\epsilon\rho\acute{\alpha}\nu\acute{\alpha}\xi\epsilon\nu\omicron\tau\acute{\alpha}\tau\alpha\nu\epsilon\iota\sigma\beta\omicron\lambda\acute{\alpha}\nu$) und durch Soph. OR. 196 ($\acute{\alpha}\pi\omicron\acute{\xi}\epsilon\nu\omicron\nu\delta\rho\mu\omicron\nu$), Phil. 217 ($\acute{\alpha}\xi\epsilon\nu\omicron\nu\delta\rho\mu\omicron\nu$) unterstützt. Boeckh selbst nennt seine Konj. nur nicht verwerflich, obgleich unsicher. Ich wundere mich, daß, während so manche beachtenswertere Bemerkung des großen Meisters beiseite geworfen ist, dies so wenig begründete $\acute{\alpha}\xi\epsilon\nu\omicron\varsigma$ so viele Herausgeber unbeanstandet in den Text aufgenommen haben. Der alte Schol. würde, wenn er es las, wohl Genaueres zur Erklärung gegeben haben als das bloße $\pi\acute{\epsilon}\lambda\alpha\gamma\omicron\varsigma\delta'\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\delta\upsilon\sigma\chi\acute{\epsilon}\iota\mu\epsilon\rho\omicron\nu\pi\epsilon\rho\iota\Theta\epsilon$. Eher suche ich hierin das eigentliche Wort, das nach dem Schol. vom Meere auf Salmyd. übertragen ist; vielleicht war es das sonst dem Soph. fremde, um so mehr aber dem Äsch. (Pers. 567 auch gerade $\Theta\epsilon\rho\eta\kappa\eta\varsigma\delta\upsilon\sigma\chi\acute{\epsilon}\iota\mu\omicron\nu\varsigma\kappa\epsilon\lambda\acute{\epsilon}\theta\omicron\nu\varsigma$ nach Arnaud; sicher Theb. 503 und Ch. 186) geläufige und auch dem Eur. (z. B. Suppl. 962, Bacch. 15) nicht unbekannte $\delta\upsilon\sigma\chi\acute{\epsilon}\iota\mu\omicron\varsigma$. — $\acute{\alpha}\gamma\chi\acute{\iota}\pi\omicron\lambda\iota\varsigma$ 970 wird nicht anzutasten sein. Dind. hat das schwach beglaubigte $\acute{\alpha}\gamma\chi\acute{\iota}\pi\tau\omicron\lambda\iota\varsigma$ vorgezogen; allein die Annahme, daß in der Antistrophe $\acute{\alpha}\rho\chi\alpha\iota\omicron\gamma\acute{\omicron}\nu\omega\nu$

*) Bekanntlich hat Valckenaer zu Eur. Phoen. 1683 selbst $\eta\delta\acute{\epsilon}$ den Tragikern abgesprochen. Darüber s. Porson zu Eur. Hec. 327. Andere Beispiele liefert Dind. Lex. Soph.

Ἐρεχθιδᾶν in ἀρχαιογόνοιο Ἐρεχθίδα zu ändern sei, scheint ferner zu liegen, als daß in ἀρχίπολις Ἄρης eine Auflösung des Choriamb. zugelassen sei. S. 796 und die dazu von Erfurdt angeführten Beispiele. Seyff. stellt den Begriff von ἀρχίπολις überhaupt in Frage, weil Soph. nicht mit demselben Rechte den Ares „der Stadt Nachbar“ nennen könne, wie Äschylus in den Sieben 501 die Pallas, die in der Nähe der Stadt einen Tempel hatte. Warum denn nicht? Hindert irgendetwas, einen Tempel oder besser Hain des Ares bei Salm. anzunehmen, etwa wie den vom Drachen behüteten bei Aea? Und war nicht das ganze Thrakien die eigentliche Heimat des Ares? Vgl. Hom. II. N, 301; Od. 9, 361; Verg. Aen. 12, 331; Stat. Theb. 7, 10 u. a. Vollends dafür das nur bei Pind. Pyth. 9, 54 vorkommende ἀρχέπολις einzusetzen geht gewiß über die Grenzen einer vorsichtigen Kritik hinaus. Und würde er auch so heißen können, ohne daß er in der Stadt einen Tempel gehabt hätte? — Auch im Folgenden macht Seyff. willkürliche Änderungen. So 974 ἀλαστόρως ἐν für ἀλαστόροισιν, ohne sich durch das jüngere Schol. warnen zu lassen, in welchem es völlig richtig heißt, daß der eigentlich adverbial zu fassende Begriff auf die Augen, an denen so gehandelt war, übertragen ist: δέον εἰπεῖν ἀλαστόρως, ἀλαστόροις εἶπε πρὸς τὸ κύκλοις. Ferner wollte Seyff. 980 ἀχοῦντες st. ἔχοντες, trotzdem daß er selber (ich denke, mit Unrecht) El. 159 ἀχέων nicht für ein Partic., sondern für den Gen. plur. von ἄχος erklärt. Eher könnte man hier die Vermutung Bruncks ἐχούσας verteidigen, durch welche in der Strophe ἡδέ zu retten wäre; daß es aber unnötig ist, lehrt schon Erfurdt. Seyff.'s Grund für seine Korrektur ist unverständlich. Mag man auch ματρός mit πάθαν verbinden, so bleibt der Sinn im wesentlichen gleich, ob ich sage: „sie beweinten das Geschick ihrer Mutter, entsprossen aus einer Unglücksehe“ — denn weiter heißt ἔχοντες ἀνύμφ. γονάν nichts — oder: „... indem sie ihren Ursprung aus einer Unglücksehe beklagten“. Indes ich stimme Dind. bei, der das Komma vor ματρός läßt. Das Natürliche ist ja, daß die geblendeten Kinder ihr eigenes Los beklagen; die Mutter freilich würde mehr an das Geschick der Kinder als an ihr eigenes denken. Wenn aber Schneidewin sagt, „sie beklagten obenein das Unglück ihrer

Mutter“, so setzt er dies aus eigener Machtvollkommenheit hinzu. Dafs dem γονάν noch ματρός beigegeben ist, wird schon durch das darauf bezügliche á dé begründet. — Von allen sonstigen Konj. zu dieser Stelle, die einer weiteren Erklärung nicht bedarf, verdient nur die Seidlers ἀραχθέντων 975 für ἀραχθέν ἐγγέων entschiedene Anerkennung. Denn wollte man selbst die Übertragung von ἀραχθέν von den Augen auf die Wunde sich gefallen lassen, so wäre dies vierte Epitheton neben ἀρατόν, τυφλωθέν, ἀλαόν doch eine arge Überladung; ἐγγέων aber könnte nicht von χεῖρεςσι, sondern mit einem unmöglichen, vom Schol. freilich angenommenen Hyperbaton nur von ἀκμαῖσιν abhängig sein, wobei auch die Verbindung ἐγγέων καὶ νερούδων unstatthaft wäre. Den metrischen Fehler beseitigte auch Herm. durch ἄτεροθ' ἐγγέων, aber dieser negative Zusatz wäre höchst sonderbar.

1035. τῶν δ' ἵπαι γένους hat der Schol. auf die Verwandten bezogen, indem er sagt ἡμῖν. ὅφ' ἡμῶν τῶν μάντεων καὶ τῶν συγγενῶν. Und unleugbar wäre dies die natürlichste Annahme, wenn nur nicht die Versuche, diesen Sinn herauszubekommen, an einer grammatischen Schwierigkeit scheiterten, die Bonitz (Beitr. II, 59) aufgedeckt hat. Dieselbe liegt nicht in dem auffälligen οἱ γένους, wofür sich allenfalls πόλεως ἄνδρες 289 u. a. anführen liefse, und statt dessen man mit grosser Leichtigkeit οἱ ἐκ γένους oder ἐν γένει oder geradezu οἱ ἐγγενεῖς oder οἱ ἔκγονοι einsetzen könnte, wenn man nur ἵπαι in ὑπό verwandelte, also τῶν δ' ὅπ' ἐκ γένους (bzw. ἐκγόνων) oder τῶν δ' ὅπ' ἐν γένει (bzw. ἐγγενῶν) schriebe. Alle diese Änderungen hat man wirklich versucht, aber sie unterliegen dem Bedenken, dafs die Stellung der Präposition zwischen Artikel und Nomen oder dem dafür gesetzten nominellen Ausdruck sonst nicht nachweisbar ist. Damit fällt aber auch die Erklärung von τῶν δ' ἵπαι γένους, nach welcher τῶν von ἵπαι abhängen soll. Wunderbar hat Seyff. die Stelle verdorben, indem er γόνους für γένους setzt und τῶν ἵπαι (er hätte nach Apoll. Dysk. περὶ συντάξ. 309 nicht ἵπαι schreiben sollen) γόνους erklärt: „von denen (auf ἡμῖν, nämlich zugleich auf den Seher und Chor, bezogen) ich meiner Kinder durch Verkauf beraubt bin“. Dies könnte für den übrigens nur 1303 genannten Megareus (sonst Menoekeus) gelten, von dem auch Tricl. zu dieser Stelle sagt, er

habe infolge der Prophezeiung des Tiresias sich selbst getötet, um sein Vaterland zu retten. Aber war der Seher auch Schuld an der Verstofsung des Hämon? und wenn selbst dessen Auflehnung gegen den Vater eine Folge von Intriguen des Sehers war, welche Verantwortung trug dafür der Chor? Seyff. nimmt hauptsächlich an ἐκπεφύρτισμαι Anstofs, das nur heißen könne „entfrachtet“. Warum nicht „als Last, d. h. zum Verkauf, ausgeführt“? So der Schol. φόρτος γεγένημαι, der jedoch im Lemma ἐμπεφύρτισμαι hat. Und diese Lesart ist allerdings vorzuziehen, da sie auch La giebt, während das κ über μ von dem alten Korrektor übergeschrieben ist. Wolffs Vorschlag μῶν ἵπται γένους hat nirgends Billigung gefunden; das müßte auch wohl heißen: „ich bin doch wohl nicht verkauft“, würde also der Absicht Kreons schnurstracks widersprechen. Einen Versuch, die Überlieferung zu retten, hat noch Bellermin gemacht, indem er (wie auch G. Kern) τῶνδ' st. τῶν δ' schreibt und dies deiktisch versteht, so daß Kreon auf den Chor hinweise. Es wäre in der That ein wohlverdienter Lohn, wenn der Chor für alle seine bis zum Servilismus getriebene Unterthänigkeit, die ihm nicht einmal eine kräftige Fürbitte für die Antigone gestattet hat und die ihm in dieser ganzen Scene bis nach Tiresias' Abgang ehrfurchtsvolles Schweigen auferlegt, von dem Könige einen solchen Dank einerntete. Dieser selbst würde dadurch zu einem kopflosen Wüterich werden, weit über das hinaus, was ich in meiner kleinen Abhandlung über die Antigone (Leipzig 1880), S. 14 ff. über diesen nach der Ansicht einiger Kunstrichter so edelen Charakter zu sagen mir erlaubt habe. Auch wenn man nun (es bleibt nichts anderes übrig) die fraglichen Worte auf Tiresias und mit ihm auf die ganze Seherzunft bezieht, zeigt sich der Charakter des Kreon in sehr ungünstigem Lichte. Er hat noch kurz vorher (993) seinen Gehorsam gegen den Seher ausgesprochen und den Nutzen, den er davon gehabt (995), bedingungslos anerkannt. Nun würde er demselben Seher, der ihn zu reizen sorgfältig vermieden und mit sichtlichem Wohlwollen behandelt hatte, mit einemmale erwidern, er sei von diesem Gezücht (denn anders als im verächtlichen Sinne läßt sich nun γένος nicht auffassen) schon längst verraten und verkauft. Nachher spricht er wieder mit einer gewissen Zurück-

haltung, ja Ehrerbietung, z. B. 1053; erst 1055 bricht er abermals in eine offene, der hier vorweggenommenen ähnliche Schmähung aus. Indessen dieser scheinbare Widerspruch läßt sich erklären: Kreon ist durch den unerwarteten Einspruch des Sehers sofort in blinde Wut geraten und steigert dieselbe in den unmittelbar folgenden Worten, besonders 1040f., bis zum Wahnwitz und zur Gottlosigkeit. Dann besinnt er sich und zwingt sich in dem nächsten Zwiegespräch zu größerer Mäßigung, bis der Vorwurf 1052, daß er unsinnig sei, ihn von neuem erbittert und ihn jede Rücksicht aus den Augen setzen läßt. Kurz ich schliesse mich der von Brunck aufgestellten und von Erfurdt, Boeckh, Wunder u. a., auch von Hermann, wiewohl mit einigem Zweifel, befolgten Ansicht an, daß das δ' nach $\tau\omega\nu$ zu streichen sei, dies also, gleichviel ob relativisch oder demonstrativisch, d. h. mittelst eines Asyndetons, auf ein in $\mu\alpha\rho\iota\upsilon\kappa\eta\varsigma$ steckendes $\mu\acute{\alpha}\nu\tau\epsilon\omega\nu$ zurückweise. Wenn Seyff. noch bemerkt, daß darin eine Dunkelheit liege, weil jeder $\tau\omega\nu$ lieber mit dem unmittelbar davorstehenden $\delta\mu\acute{\iota}\nu$ verbinden werde, so ist das an sich richtig; aber die Schwierigkeit ist gering, weil in $\delta\mu\acute{\iota}\nu$ die Seher natürlich mit inbegriffen sind, ebenso wie in $\pi\acute{\alpha}\nu\tau\epsilon\varsigma$ 1033. Kreon meint damit alle, die bisher sich für Antigone verwendet haben; da die anderen nichts ausgerichtet haben, komme der eigentliche Rädelsführer selbst. Bei solcher Betrachtung ist ein Mißverständnis unmöglich; eine augenblickliche Dunkelheit aber ficht den Zornigen nicht an.

1062. Das Fragezeichen, das nach dem Schol. viele Herausgeber setzen, ist schon von Herm. bestritten; nur hätte er den Gedanken negativ lassen sollen. Tiresias sagt nicht: „ich denke das so zu thun, nämlich um des Gewinnes willen zu sprechen, nicht des meinen, sondern des deinen“, sondern: „ich denke denn auch so (d. h. nicht zum Gewinn zu sprechen, was 1061 Kreon sich eben verboten hat), nämlich für deinen Teil“; d. h. „du wirst in der That von meinen Worten keinen Gewinn haben“. Jene auch von Bellerm. angenommene Auffassung wäre gerechtfertigt, wenn der Seher an seinen bisherigen wohlwollenden Rat dächte; allein mit 1060 weist er ja schon direkt auf die folgende Prophezeiung hin, und Kreon nimmt sie 1061 mit $\kappa\acute{\iota}\nu\epsilon\iota$ $\kappa\acute{\alpha}\epsilon$. auf; demnach kann Tiresias 1062 nicht wieder auf das Frühere zurückgehen.

1068. Die Konstruktion dieser und der folgenden Worte ist in den meisten neueren Ausgaben, so viel ich sehe, nicht richtig gefaßt. Erklärt man nämlich ἀνθ' ὧν „dafür dafs“ = ἀντὶ τούτων οὕτω so muß τῶν ἔνω partitiv genommen werden, abhängig von einem schwer zu ergänzenden τινά. Schneidew. freilich ergänzt aus dem Folgenden ψυχὴν, muß dann aber mit Bothe τ' nach ψυχὴν streichen und κατήκισας mit Par. E in κατοικίσας verwandeln. Eine geringe Abweichung davon ist, dafs Nauck nach Bergk das τ' nach ἀτίμως versetzt hat. Ohne Zweifel ist beides gestattet; aber es bedarf keiner Änderung. Schon Herm. nimmt ἀνθ' ὧν für ἀντὶ τούτων οὕτως, so dafs auch τοὺς ἔνω vermöge der Attraktion in τῶν ἔνω übergang; also: „für die lebenden (Antig.), die du ἔχεις“. Dies ἔχεις versteht er unrichtig als *adhuc habes*, nämlich *vivam*; dann dürfte wohl nicht τῶν ἔνω, sondern blofs ἔνω möglich sein. Kurz, ich verbinde nicht nach Herm.s Vorgang βαλὼν κάτω mit ἕνα ἐκ τῶν σὺν σπλάγγων, wodurch es dem obigen ἀντιδοὺς parallel stehen würde, sondern mache es von ἔχεις abhängig: „für die Lebenden, die du hinabgeworfen hast“, mit derselben Kraft des Ausdrucks wie in ἀντιδοὺς ἔσει. Daran schließt sich, wie auch Herm. will, ungezwungen an: „und deren Seele du ehrlos im Grabe behauset hast“. Auch hierbei läßt sich, wie schon Brunck bemerkte, κατοικίσας mit Ergänzung von ἔχεις denken, und Seyff. hat es gethan; allein da in der Ausführung der zweite Relativsatz nach bekanntem griechischem Sprachgesetz in einen demonstrativen (ἀντὶ τούτων οὕτως ἔχεις βαλὼν καὶ τὴν ψυχὴν αὐτῶν statt ὧν τὴν ψυχὴν) verwandelt werden mußte, so ist das Verb. fin. κατήκισας nicht nur leichter, sondern auch grammatisch richtiger. Auch Kern hat ἀνθ' ὧν für ἀντὶ τούτων οὕτως verstanden, nimmt dann aber τῶν ἔνω nicht als Attraktion dazu, sondern partitivisch; dabei würde in recht schwerfälliger Weise τῶν ἔνω von ὧν abhängig sein. — Erst 1070 erfolgt nun ein freier Anschluß mit ἔχεις δέ, wobei aus dem relativen in einen kausalen Satz übergegangen ist, also ἀντὶ τούτων οὕτω ergänzt werden muß.

1080—1083 werden, nachdem zuerst Wunder ihre Echtheit bestritten hatte, von vielen, namentlich auch von Dindorf, verworfen. Wenn sich 1084 sofort an 1079 anschließen soll, so,

fürchte ich, kommt *τοιαῦτα* nicht zu vollem Rechte: es muß doch mehrerlei gemeint sein, nicht bloße *κωλύματα*; die Prophezeiung erschiene dann bei allem Wortaufwand recht mager. Es ist kaum denkbar, daß Soph., der in seinen Epigonen diesen Stoff selbst behandelt hat, dies so nahe liegende Mittel des Eindrucks sich hätte entgehen lassen. Die Schwierigkeiten der Erklärung, die Boeckh hervorhebt, sind gemacht, während er bei seiner Deutung *ἐχθραί* sehr gezwungen nimmt als „feindselig verhaßt“, nämlich den Göttern; ähnlich wie Schneidewin aus 1075 *ταῖς Ἐρινύσιν* ergänzt. Wie einfach wird alles, wenn man an den Epigonenkrieg denkt! *ἐχθραί* erklärt sich von selbst, auch *συνταράττονται* braucht nicht mit Bergk ins Fut. umgewandelt zu werden. Es ist eine Prophezeiung, die von dem, was unter den besagten Umständen geschehen muß, einen Schluß zieht auf das, was geschehen wird: „Alle Städte werden feindselig aufgeregt, deren Leichen man unbegraben liegen läßt“; so wird es auch in diesem Falle geschehen. Allerdings erwähnt Soph. sonst nicht direkt, daß das Verbot der Beerdigung sich auch auf die übrigen Feinde erstreckt habe; hier dient es eben zum Zweck. S. darüber zu 10. Übrigens hindert nichts, *σπαράγματα* auf Polyn. allein zu beziehen, der ja schon als Schwiegersohn des Adrast den Argivern zugerechnet wurde. Heimsöths Änderung *ἐχθραῖ . . . γοναί* gehört zu der großen Zahl seiner Lesarten, gegen die, wenn sie überliefert wären, man nichts einwenden könnte, die aber als Konj. unnötig erscheinen. — Burtons Korr. *καθήγγισαν* st. *καθήγγισαν* ist gut und stimmt mit dem Lemma des Schol. und seiner Erklärung *μετὰ ἄγους ἐκόμισαν* überein. Doch möchte auch *καθήγγισαν* im sarkastischen Gegensatz zu einem rituellen Begräbnis nicht zu verwerfen sein. So führt Hesych. aus Soph. Phaedra *ἄγος* = *ἄγνισμα θυσίας* an (fr. 613 Dind.); und Triclin., der *καθήγγισαν* giebt, führt dies trotzdem auf den Begriff von *ἄγος* = *μίασμα* zurück. Dagegen halte ich Naucks *πόλον* statt *πόλιν* für verunglückt. Was Seyffert mit „*in regionem aris focusque vicinam*“ meint, läßt sich kaum erraten, selbst wenn man die von ihm dazu herangezogenen Erklärungen des Suidas und Hesych. vergleicht. Suid. meint doch, die Alten hätten *πόλος* nicht in engerem Sinne als *σημεῖον καὶ πέρας ἄξιονος*, sondern

als den ganzen Himmel (*τὸ περιέχον ὅπαν*) verstanden; Hesych. aber nimmt es einfach als Kreis (natürlich Himmelskreis). Wenn nun Wieseler gar *πάλην* = *τέφραν* vermutet, also „Asche, die den Herd bedeckt“, so erstaunt man über solche Sonderbarkeiten, nachdem Herm. mit Zugrundelegung des Schol. *ἐπὶ τὴν ἐστίαν τῆς πόλεως* die so einfache und natürliche Erklärung gegeben hat: „*eam urbem, quae cuiusque ducis domum habet*“ (das Haus mit dem Herd), also „zum Herd der Heimat“. So Eur. Andr. 283 *ἐστιοῦχον αὐλάν*. Boeckh findet dies ungeheuerlich; aber warum? Die Leichen mußten zum Begräbnis den Angehörigen und Landsleuten ausgeliefert werden; nun werden die Überbleibsel (die angefressenen Gebeine) von Vögeln und Hunden in die Heimat geschleppt und wird mit ihnen der häusliche Herd entweicht, statt daß sie in die Gruft gesenkt wären. So hat bei aller Übertreibung das Ganze eine tiefe Bedeutung; und das geheimnisvolle Dunkel, das darauf ruht, entspricht der Weissagung eines Sehers vollkommen. An sich würde man bei *ἐς πόλιν* leichter an Theben denken (Bellermin.); allein wegen *πόλεις* 1080 ist das kaum möglich, und in diesem Falle mußte die Erbitterung über die Entweihung der Altäre durch Leichengebeine unter den Thebanern selbst Platz greifen. Das wäre sehr gut, wenn Tiresias einen Aufstand der Bürger gegen das tyrannische Walten des Königs in Aussicht stellte; doch davon ist keine Rede.

1105. *καρδίας ἐξίσταμαι* verstehen wohl alle: „ich gebe meine Herzensmeinung auf“. Da aber dies erst mit *ἀνάγκη δ' οὐχὶ δυσμαχίτεον* ausgesprochen wird, so giebt das keinen gebührenden Sinn, wenn nicht *μόλις* unmittelbar damit verbunden wird; dann muß aber sowohl das Komma nach *μέν* als auch *δ'* nach *καρδίας* gestrichen werden. Anders, wenn man *καρδίας ἐξίσταμαι* als Steigerung von *μόλις* faßt: „es preßt mir das Herz ab“, welcher Sinn auch näher liegen möchte. In diesem Falle ist *δ'* nach *καρδίας* allerdings zu ertragen; aber besser würde *τ'* sein, da der Gegensatz zu *μέν* erst nach *ἀνάγκη* folgt.

1111. Bekanntlich hat Hermann nach 1110 eine Lücke angenommen, in welcher Kreon sage, er werde an dem bezeichneten Orte (*ἐπόψιος τόπος*) die Bestattung des Polyneikes besorgen, dann aber sich zu der Gruft begeben, um die Antigone frei zu

lassen. Bergk ist weiter gegangen und hat die folgenden vier Verse für eine Interpolation erklärt, die an Stelle der echten verloren gegangenen getreten sei; und ihm ist Dindorf gefolgt. Der Interpolator müßte sehr gedankenlos gewesen sein, wenn er seine Fälschung nicht mit der demnächst folgenden Erzählung des Boten in völlige Übereinstimmung gebracht hätte. Nach derselben geht Kreon mit den Dienern zuerst auf das Schlachtfeld und verbraucht zum Begräbnis so lange Zeit, bis er zur Rettung der Antigone zu spät kommt; und so lag es ja ohne Zweifel im Plane des Dichters. An dieser Stelle scheint aber beim ersten Anblick der König sich in Gegensatz zu seinen Dienern zu setzen: sie sollen die Bestattung besorgen, er werde die Antigone befreien. Und so hat Bellermann wirklich diese Worte gefaßt. Es wäre dabei unverständlich, daß dem Dichter dieser Widerspruch entgangen sei; er hätte einen Grund angeben müssen, warum Kreon unterwegs seinen Entschluß geändert habe. Anders, wenn wir mit den meisten neueren Erklärern, z. B. Nauck und Kern, annehmen, daß Kreons Befehle in der Angst, die ihn plötzlich befallen hat, nur allgemein und unbestimmt sind: er treibt, wie schon 1108 zeigt, zur möglichsten Eile und läßt sich keine Zeit zu Anweisungen im einzelnen; nur daß er seinen Frevel gutmachen will, soll der Chor wissen, der ja mittlerweile vielleicht den Seher von der Änderung seines Sinnes benachrichtigen wird. Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, daß die Worte 1112, wenn sie auch deutlich darauf hinweisen, daß er die Antigone loslassen wolle, doch zugleich und zwar vornehmlich den allgemeinen figürlichen Sinn haben, er selber, der die Verwicklung gebracht, wolle auch die Lösung vollziehen; wofür Nauck völlig richtig auf die sprichwörtliche Wendung 40 *λέουσ' ἐν ἡ' φάππουσα* verweist (s. darüber Haupt Opusc. I, p. 263 etc.). Derselbe hat auch bereits gesehen, daß in der Hast, mit der Kreon spricht, durch *τε ... καί* eine Parataxis eingeführt ist, wo wir eine Unterordnung erwarten: „wie ich den Knoten geschürzt habe, so will ich auch ihn lösen“. So in ganz gleicher Weise OR. 413 *ὁ καὶ δέδορκας καὶ βλέπεις, ἔν' εἰ κακοῦ* „während du sehend bist, siehst du nicht“. Bis zur vollen Evidenz behandelt diesen Sprachgebrauch Vahlen im Index lectionum Berol. 1885, indem er damit

die ähnliche Stelle Theokr. 29, 35 ff., die ebenfalls keiner Umstellung bedarf, vergleicht.

1115 ff. Die Verseinteilung der Strophe nehme ich zunächst am liebsten nach Boeckh, jedoch so, daß ich 1115 *νύμφας ἄγαλμα* nach Nauck, dem auch Dindorf gefolgt ist, umstelle (*ἄγαλμα νύμφας*), wodurch der Vers dem antistrophischen 1126 völlig analog wird. Daß man dann aber 1128, um den Vers in Übereinstimmung mit 1117 (*κλυτὰν δς*) zu bringen, mit Dindorf *σείχουσι* st. *στείχουσι* lesen dürfe, ist sehr zweifelhaft; immerhin wäre es einfacher und erträglicher als Seyfferts gewaltsame Änderung *Κωρύκίας γυνφάς τ' ἔχουσι*, in der er teilweise M. Schmidt gefolgt ist. Am meisten befriedigt mich aber Blaydes' auch von Wolff empfohlene Umstellung *στείχουσι Νύμφαι*. Schließt man dann den vorangehenden Vers mit *Κωρύκται* (also Glykon. pol.), so erhält man hier einen tadellosen iambischen Dimeter, dem der erste Pherekr. folgt.

1119. Wenn für das mir unglaubliche *Ἰταλίαν* Seyff. seine Konj. *φνταλίαν* (mindestens doch *φνταλιάν*) *certissima* nennt, so verlangt der Zusammenhang hier doch augenscheinlich ein Nom. propr. Und da kann weder Schmidts *Φιγαλίαν* noch sonst etwas sich mit Ungers, aber schon von Erfurdt erwähnter, Konj. *Ἰκαρίαν* messen; denn im ganzen Liede ist über die mittelgriechischen Stätten des Bacchuskultus nicht hinausgegangen. Über jenen ältesten Sitz des attischen Weinbaues und die darauf bezüglichen Mythen vgl. Preller, Griech. Mythol. I, 525 f.

1121 ff. Die vier letzten Verse der Strophe teile ich so ab:

ὦ Βακχεῦ Βακχᾶν ματρόπολιν
Θήβαν ναιετῶν παρ' ὕδατων
Ἰσμηνοῦ ρεῖθρων ἀγρίου τ'
ἐπὶ σπορᾷ δράκοντος.

Dabei ist nur mit Dindorf *ναιετῶν* für *ναίων* und *ὕδατων* *ρεῖθρων* für *ὕδατων* *ρέεθρων*, das schon Triclin. in *ὕδατων* *ρέεθρων* verwandelt hatte, gesetzt. Dem entsprechend würden die antistroph. Verse 1132 ff. lauten:

χλωρά τ' ἀκτὰ πολυστάφυλος
πέμπει σ' ἀμβρότων ἐπέων
εὐαζόντων Θηβαίας
ἐπισκοποῦντ' ἀγυιάς.

Hierin habe ich nur 1133 zur Vermeidung des Hiatus σ' eingeschoben, in ähnlicher Weise wie 1319 Hermann σ' zu $\xi\kappa\alpha\nu\omicron\nu$ eingefügt hat, um eine Positionslänge in $\gamma\acute{\alpha}\rho$ zu erhalten; die Wiederholung des $\sigma\acute{\epsilon}$ aus 1130 ($\kappa\alpha\iota\ \sigma\epsilon\ \text{Νυσαι\acute{\omega}\nu}$) würde hier um so angemessener sein, als die Klarheit des nachfolgenden Particips $\epsilon\pi\iota\sigma\kappa\omicron\pi\omicron\nu\tau\alpha$, die durch die breite Ausführung des doppelt gegliederten Subjekts ($\text{Νυσαι\acute{\omega}\nu}\ \delta\rho\acute{\epsilon}\omega\nu\ \kappa\iota\sigma\sigma\eta\rho\epsilon\iota\varsigma\ \ddot{\upsilon}\chi\theta\alpha\iota$ und $\chi\lambda\omega\rho\acute{\alpha}\ \tau'\ \acute{\alpha}\kappa\tau\acute{\alpha}\ \mu\omicron\lambda\upsilon\sigma\tau\acute{\alpha}\nu\lambda\omicron\varsigma$) und den eingeschobenen absoluten Participialsatz ($\acute{\alpha}\mu\beta\rho\acute{\omicron}\tau\omega\nu\ \epsilon\pi\acute{\epsilon}\omega\nu\ \epsilon\upsilon\acute{\alpha}\zeta\acute{\omicron}\nu\tau\omega\nu$) einigermaßen verdunkelt ist, dadurch entschieden gewinnen würde. Außerdem ist um des Metrums willen nur die von Hermann vorgeschlagene Distraction von $\Theta\eta\beta\alpha\iota\acute{\alpha}\varsigma$ in $\Theta\eta\beta\alpha\iota\acute{\alpha}\varsigma$ angenommen. Wenn endlich Wolff, um die Kongruenz mit dem strophischen Vers 1121 vollständig zu machen, 1132 noch $\kappa\alpha\lambda\lambda\iota\sigma\tau\acute{\alpha}\nu\lambda\omicron\varsigma$ statt $\mu\omicron\lambda\upsilon\sigma\tau\acute{\alpha}\nu\lambda\omicron\varsigma$ schreibt, so ist das wohl überlegt; doch ist ja auch sonst in glykonischen Systemen die Kongruenz in den Thesen nicht bis ins kleinste durchgeführt. Wir hätten demnach in Strophe und Antistrophe je drei polyschematische Glykoneen, den ersten derselben mit einer langen Anakrusis, darauf als Schluss eine dimetrische iambische Klausel.

1141 ff. In dem zweiten Teile des Tanzliedes möchte ich fast durchweg Boeckh folgen bis auf die Einschiebung von $\acute{\alpha}\mu\acute{\alpha}$ vor $\mu\acute{\omicron}\lambda\iota\varsigma$, wofür ich lieber 1150 Bergks Verbesserung $\mu\omicron\mu\omicron\phi\acute{\alpha}\nu\eta\theta'$ $\acute{\omega}\nu\alpha\chi$ st. $\mu\omicron\mu\omicron\phi\acute{\alpha}\nu\eta\theta\iota\ \text{Ναξίαις}$ annehme. Der Grund, mit dem Seyffert die Naxischen Thyien hier zurückweist, nachdem der Dichter eben erst den Bakchos vom Parnafs, also doch mit den 1127 genannten Korykischen Nymphen, zur Sühne herbeigerufen hat, scheint völlig schlagend. In der Verseinteilung weiche ich 1140 und 1141 von Boeckh mit Bellermand folgendermaßen ab:

$\kappa\alpha\iota\ \nu\upsilon\nu\ \acute{\omega}\varsigma\ \beta\iota\alpha\iota\acute{\alpha}\varsigma\ \acute{\epsilon}\chi\epsilon\tau\alpha\iota$
 $\mu\acute{\alpha}\nu\delta\alpha\mu\omicron\varsigma\ \mu\acute{\omicron}\lambda\iota\varsigma\ \epsilon\pi\iota\ \nu\acute{\omicron}\sigma\omicron\nu$

und in der Antistrophe:

$\mu\alpha\iota\ \Delta\iota\omicron\varsigma\ \gamma\acute{\epsilon}\nu\epsilon\theta\lambda\omicron\nu\ \mu\omicron\mu\omicron\phi\acute{\alpha}\nu\eta\theta'$
 $\acute{\omega}\nu\alpha\chi\ \sigma\alpha\iota\varsigma\ \acute{\epsilon}\mu\alpha\ \mu\epsilon\pi\epsilon\mu\acute{\omicron}\lambda\omicron\iota\varsigma.$

$\kappa\alpha\iota\ \nu\upsilon\nu$, wie Herm. 1140 um des Metrums willen korrigierte, erträgt der Sinn nicht. Ich möchte aber darum nicht $\beta\iota\alpha\iota\acute{\alpha}\varsigma$ mit Verkürzung des $\alpha\iota$ lesen, auch nicht 1149 mit Bothe Ζηρός

st. *Λιός*, oder, was Seyffert eine *facillima emendatio* nennt, *Λιον* aufnehmen, sondern glaube auch hier, wie auffallenderweise an mehreren Stellen dieses Chorliedes, mit einer bloßen Umstellung *γένεθλον Λιός παῖ* helfen zu können; wodurch wir zwei tadellose Dochmier mit angeschlossenem Choriambus erhalten. Noch auffälliger ist *παῖ* nachgestellt Eur. Or. 1683 *ὦ Ζηρὸς Ἑλένη χαῖρε παῖ*. Iph. Aul. 239 *ὁ Μημιστέως στρατηλάτας παῖς*. Alc. 1150 *Σθενέλου τυράννῳ παιδί*. Ähnlich Iph. T. 1204 *ὦ Λιός Αἰητοῦς τ' ἄνασσα παρθένη*. Vgl. auch OC. 109 *ἀνδρὸς Οἰδίπῳ τόδ' ἄθλιον εἶδωλον*, wo *εἶδωλον* natürlich mit *ἀνδρὸς* zu verbinden ist.

1166. Was Wolff zur Rechtfertigung von *προδῶσιν* anführt, nämlich Eur. Alc. 207 *καὶ μὴ προδοῦναι λίσσεται*, ist nicht stichhaltig; denn dort ist ein wirkliches Verraten oder Preisgeben gemeint. Ich halte es für verschrieben st. *προῶσιν* (mit Hinweisung auf *ἀφείται* 1165) „hingeben“, wie Herod. 1, 24 *χρήματα προῖεντα*. 1, 89 *προήσουσι (χρήμ.)* u. a. Seyffert, der *ἡδοναὶ προδῶσιν ἀνδρὸς* vorschlägt, hat ein wunderliches Bedenken gegen *τοῦτον* nach *ἄνδρες*. Es kann natürlich ebenso gut auf einen Plural sich beziehen, wie *δοτις* oder *δς ἄν*, wenn es allgemeiner Art ist. Weiter ist auf Grund der Seyffertschen Änderung Wecklein gegangen: *πάνθ'· ὅταν γὰρ ἡδοναὶ βίον προδῶσιν ἀνδρὸς*. Da bleibt also nicht viel von der Überlieferung. — Ansprechend ist dagegen Naucks Vermutung *οὔτι φήμ' st. οὐ τίθημι*, wenn auch der Gebrauch von *τίθημι* in diesem Sinne hinlänglich erwiesen, insbesondere auch von dem Schol. bezeugt ist: *οὐ τίθημι ἐν τοῖς ζῶσι τὸν τοιοῦτον· οἶον, οὐ νομίζω ζῆν ἐκεῖνον*. Vielleicht liegt gerade in *τίθημι* wie mitunter in unserem „setzen“ etwas Vulgäres, das der Sprechweise des Boten eigentümlich ist.

1224. *ἐνῆς τῆς κάτω* faßt Seyffert unter strengem Tadel derer, die darunter nach dem jüngeren Schol. die schon gestorbene Braut verstehen, als das Begräbnis, dessen er (Hämon) nun mit der Ant. beraubt sei. Erstens ist es psychologisch unwahr, daß der von heftigster Leidenschaft erregte Jüngling im Begriff zu sterben gerade diesen Verlust in die erste Linie stellen sollte. Sodann wäre die Besorgnis grundlos: warum sollte Kreon ihm ein rechtmäßiges Begräbnis versagen? Genug, Hämon stellt in seiner Klage die gemordete Braut voran, dann die Härte des

Vaters, die deren Tod verschuldet habe, endlich (nicht reine Wiederholung) das Ehebündnis, das ihn mit in den Tod reifse.

1281. Die Erklärer aufser Canter, dessen Emend. *ἐκ κακῶν* st. *ἢ κ.* Herm., wenn auch mit Bedenken, aufgenommen hat, lösen diesen Satz in zwei Fragen auf. „Was ist denn wieder? wohl noch Übleres als das Übel?“ wäre der Sinn, mag man *ἢ* oder *ἥ* schreiben; das klingt aber im Munde des verzweifelten Vaters geradezu komisch. Die erste Frage hätte dabei einen bloß rhetorischen Charakter, etwa wie das lateinische *quid, quid iterum* u. ä. der eigentlichen Frage vorgesetzt wird, um die Aufmerksamkeit zu spannen; nichts aber fröstelt in dem Ausdruck des Schmerzes mehr an als gekünsteltes Pathos. Besser erklärte Wunder nach Boeckh, indem er *κάμιον* zur ersten Frage zog: „Was giebt es wieder Böseres, oder was bleibt noch von Leiden übrig?“ Indessen matt ist auch das und entspricht nicht der Schärfe des Gedankens, nach welchem das Leid durch ein größeres Leid noch überboten werden soll. Und dem entspricht Hermanns Konj. *τί δ' ἔστιν αὖ κάμιον ὃν κακῶν ἔτι*, die es nicht verdiente der Vergessenheit anheimzufallen. *ἥ* wird durch eine Randbemerkung hineingekommen sein, die bezeichnen sollte, daß *κακῶν* nicht etwa von *τί* abhängige; dann aber mußte *ὃν* fallen und konnte das um so leichter als scheinbare Wiederholung der Endsilbe von *κάμιον*.

1289 ff. Das eingeschobene *ὦ παῖ* ist schon deshalb unerträglich, weil der Vater, der den toten Sohn in den Armen hält, nicht einen anderen als Sohn anreden kann. Es ist aus dem strophischen Verse 1266 hineingeraten. Vgl. übrigens 1340, auch *τέκνον* 1300, immer vom Hämon. Von den Verbesserungen gefällt mir verhältnismäßig am besten die von Dind. aufgenommene Donaldsons *λέον μοι λέω*, wenn man nicht das handschriftliche *λόγον* beibehalten will. An der Wiederholung wäre so wenig Anstoß zu nehmen, wie an der von *τίνα θροεῖς* in *τίνα λέγεις*. Wiederholungen sind für leidenschaftliche Ausrufungen charakteristisch. Man hätte dann auch nach dem zweiten *λόγον* ein Fragezeichen zu setzen und das Folgende für sich als von *λέγεις* abhängige Frage zu nehmen: „Was sagst du? daß auch mein Weib tot sei?“ Anderenfalls wird der Satz zu überladen (*τίνα*

νέον σφάγιον γυναικῆιον μόρον); auch lehrt die Antwort des Chors mit *οὐδ' ἄν πάρεστιν*, daß Kreon nicht nach der Art des Todes gefragt hat, sondern allgemein, ob Eurydike wirklich tot sei und er recht gehört habe. *ἐπ' ἀλέθρῳ* verstehe ich nicht „obenein zu dem Tode des Sohnes (*τοῦ Αἰμονος* Schol.), sondern „zu Tode getroffen“; die der Person zukommenden Bestimmungen sind auf den Mord übertragen. *ἀμφικεῖσθαι* findet auch dabei sein gutes Recht; Kreon nennt sich gleichsam umlagert von Leichen, weil die zweite hinzukommt.

1301. *βωμία πέριξ* mit dem Schol. und Triel. für *περὶ τὸν βωμόν* zu nehmen wäre fast so stark wie OC. 1231 *πολύμοχθος ἔξω* = *ἔξω πολλῶν μόχθων* oder *ἔξω τοῦ πολύμοχθος εἶναι* (was doch unmöglich ist). *ἀμφιβώμιοι σφαγαί* hat Eur. Troad. 563 sehr bezeichnend, wo ganze Scharen um den Altar gedrängter Phrygier getötet werden. Das läßt sich hier nicht verwerten. Dagegen bedarf die Gebräuchlichkeit der Wendung *περὶ ξίφει* (Arndt) keines Belegs. *δξύθηκτος* ist dann tadellos damit verbunden wie bei Eur. mit *βέλος* und *φάσανον*. S. Wolff, Krit. Anm. Streicht man nun das überflüssige *ἥδε*, so ergiebt sich der muster-gültige Vers *ἡ δ' δξύθηκτῳ βωμία περὶ ξίφει*, während es Bergks weiterer Änderung *φοινία* nicht bedarf. Denn *βωμία* selbst ist hinlänglich durch *βωμῖαν ἐφημένην* Eur. Suppl. 93, Heraclid. 196. 238 u. a. Stellen geschützt. Seyffert tadelt jene Vermutung Arndts: sie sei kaum glaublich „*in eo versu, qui ab libris integer ac plenus proditus sit*“. Ist denn die Lesart *integra*, von der er selbst außer dem bedenklichen zweiten *ἥδε* kein Wort unangetastet läßt? Er will nämlich *ἴδ' δξύπληκτος ἥδε φοινίαν ἀπρίξ* und bringt damit außer dem frostig rhetorischen *ιδέ* noch ein Wort hinein, das hier sehr sonderbar sein dürfte. Denn *ἀπρίξ* heißt, um nur von Soph. zu reden, Ai. 310 „mit zusammengebissenen Zähnen“ und daher im Fragm. der Kreusa 325 Dind. (Stob. 91, 28) „hartnäckig“. Und in dieser Konj., sagt Seyffert, sei nichts, *quod non poeta dignissimum sit*. Auch die Heimsöths (*ἥδ' δξύθυμος ἡμένη βωμόν πέριξ κλήει*) steht der Arndtschen an Einfachheit weit nach.

1303. Auch hier hat Seyffert, statt die so einfache Konj. Bothes *λάχος* anzunehmen, lieber ein *κενὸν* (st. *κλεινόν*, das des fürs Vaterland gestorbenen Megareus Los doch sicher war) *λέχος*

ersonnen und es als Übertragung vom leeren Vogelnest verstanden, also wie 425, wo diese Bedeutung sich erst aus dem Zusatz ergibt. Mag man τέλος (Meineke) oder πάθος u. a. vorziehen: jedenfalls handelt es sich um ein Todeslos. — Nach 1303 liefse sich, wenn man die Strophe vergleicht, der Ausfall eines ganzen dem Kreon gehörigen Trimeters vermuten; doch gestattet der Zusammenhang hier keine Unterbrechung. Auch den beiden Trimetern 1326 und 1327 entsprechen in der Antistrophe keine gleichen, sondern der Chor schließt unmittelbar mit Anapästen.

1322. Ich glaube, Nauck hat mit Recht τάχος in τάχιστ' verwandelt; es ist eine Vermutung Erfurds.

1340. Auch hier billige ich es, daß Nauck Musgraves Konj. ἔκτανον aufgenommen hat; es konnte wohl noch eher in κατέκτανον geändert werden als κατέκτανον und entspricht metrisch besser v. 1330.

1343. Die Lesart des La ist zu Anfang tadellos: δπα πρὸς πρότερον ἴδω heißt buchstäblich πρὸς ὁπότερον πρότερον „auf wen soll ich zuerst blicken?“ wie Trach. 947 πρότερα πρότερον ἐπιστένω; wogegen die von Dindorf u. a. gebilligte Vermutung Kaysers δπα πρὸς πρότερα κλιθῶ sehr gekünstelt ist. Die Worte πᾶ καὶ θῶ sind wahrscheinlich zu verwerfen. πᾶ mag aus dem vorangehenden δπα verdorben sein, während καὶ θῶ vielleicht bloße Korruptel des doppelt geschriebenen ἴδω ist. Auch mag die Vergleichung mit Stellen wie Eur. Hec. 1035 (πᾶ βῶ, πᾶ στῶ, πᾶ κέλω;) und 1059 (πᾶ στῶ, πᾶ κάμψω, πᾶ βῶ;) und ähnlichen Ausrufen der Ratlosigkeit oder Verzweiflung zur Entstehung derselben beigetragen haben. Daß πρότερα erfordert werde, weil es sich auf das folgende τὰν χερσῶν, τὰ δ' ἐπὶ κρατὶ beziehe, ist eine falsche Betrachtung Seyfferts; im Gegenteil δπα und damit πρὸς πρότερον bezieht sich auf die vorhergehenden σέ τ' . . . σέ τ' ἀδ, d. h. den Sohn und die Mutter. Auch die Interpunktion hat Seyffert nicht glücklich geändert; er setzt nach λέχρια ein Kolon und will durch τὰν χερσῶν und τὰ δ' ἐπὶ κρατὶ den Oberbegriff πάντα gliedern, wobei doch zu τὰν ein μέν (also τὰ μὲν ἐν) dem δέ gegenüber zum Verständnis nicht fehlen durfte. So ist es nicht, vielmehr sagt Kreon: „Alles was ich in den Händen habe (es sind die Leichen, zugleich aber mit der den Tragikern so be-

liebten Zweideutigkeit = τὰ πρόχειρα oder προκείμενα seine schon erlittenen Geschicke), ist hinfällig; und auf das, was über meinem Haupte schwebt (also was mir noch bevorsteht), hat sich ein böses Verhängnis gestürzt.“ Andere nehmen τὰ δ' adverbial; doch ist der Gegensatz von ἐν χειρῶν und ἐπὶ κρατὶ wohl absichtlich mit einer gewissen Spitzfindigkeit herausgekehrt. Jedenfalls nicht gut hat Bellermann τὰ δ' in τὰδ' verwandelt, das er für ein inneres Objekt zu εἰσήλατο nimmt. Das wäre also wie τάδε τὰ ἔλματα ... εἰσήλατο ähnlich wie OR. 1300 πηδῆσας μείζονα. Der Ausdruck wäre tadellos; aber wozu die Änderung mit einer immerhin schwierigeren Auffassung, wenn die Überlieferung einen völlig genügenden, ja besseren Sinn giebt? εἰσάλλεσθαι mit bloßem Accus. ist besonders bei Hom. sehr gewöhnlich.

Zu meiner kleinen Schrift über die Schuld der Antigone noch einen kurzen Nachtrag. Gesetzt, die Schuld der Heldin läge darin, daß sie, was an sich recht sei, in leidenschaftlicher und trotziger Weise eigenmächtig ausführe, statt es etwa erst mit Bitten zu versuchen: wäre das nicht eine Rechtsanschauung der kleinlichsten Art? Jemand handelt gegen das ruchlose Gebot des Herrschers recht, hat diesen aber nicht um Erlaubnis gebeten; dafür schlägt er ihn tot — nein, läßt ihn lebendig begraben. Das soll ein tragischer Konflikt, das nicht wahnsinnige Tyrannei sein? Und ist es nur denkbar, daß in diesem Falle die Bitte irgendwelchen Erfolg gehabt hätte? Und was dann? Sollte sie es nun thun oder lassen? Im ersten Falle war ihre Verschuldung formell noch gesteigert; im anderen verletzt sie nicht minder das göttliche Gebot. Und dazu wäre eine solche Bitte der sicherste Weg gewesen, die Ausführung ihres Vorhabens zu vereiteln. Kurz man muß zugestehen, daß tragische Schuld und Schuld im kriminalistischen Sinne sich nicht decken, daß die sogen. tragische Schuld mit rechtlicher Schuldlosigkeit, ja mit der höchsten moralischen Tugend gleichbedeutend sein kann. Erkennt man das aber an, so muß man auch nicht den Begriff der bürgerlichen Schuld in den der tragischen wieder durch eine Hinterthür einzuschmuggeln versuchen.

Ich kann mich auch nicht zu der Ausflucht derjenigen be-

quemen, welche behaupten, jener Begriff einer moralischen Verschuldung dürfe nur auf die Hauptperson angewendet werden. Wäre er ein allgemeines ästhetisches Erfordernis für die Tragödie, so müßte er auch für jede der handelnden Personen gelten, insoweit sie ein tragisches Interesse beansprucht; man dürfte also wohl über ein Mehr und Minder rechten, aber nicht dem einen Helden zugestehen, was dem anderen verweigert wird. Und wenn man nun auf Grund einer solchen falschen Voraussetzung die Schuldfrage für Antigone verneinen wollte, weil nicht sie die wirkliche tragische Heldin sei, vielmehr diese Rolle dem Kreon zufalle, der durch eigene Verblendung seine Angehörigen und schließlichsich selbst ins Verderben stürze: so, fürchte ich, würde man gegen die Absicht des Dichters ebenso verstossen wie die Wirkung verkennen, welche die Dichtung auf das Herz jedes Unbefangenen macht. Held der Tragödie ist offenbar derjenige, dessen Denken, Thun oder Leiden den Knoten schürzt, die Katastrophe herbeiführt und dabei die Empfindungen erweckt, die als die eigentlich tragischen zu bezeichnen sind: sagen wir, obgleich das nicht erschöpfend ist, um der Kürze willen Furcht und Mitleid. Könnte man nun noch im Zweifel sein, wessen Handeln, das der Antigone oder das des Kreon, in den Vordergrund gestellt und als der eigentliche Ausgangspunkt der Verwicklung anzusehen sei, so wird man das doch nicht bestreiten wollen, daß unser ganzes, volles Interesse allein an die Person der Antigone geknüpft ist, der alle übrigen, auch die, welche wir lieb gewinnen, nur zur Folie dienen. Ein Tyrann gar, der keine Eigenschaft hat, die uns Ehrfurcht oder Bewunderung abnötigen könnte, der nichts besitzt als seine kurzsichtige Hartnäckigkeit, kein Recht kennt als seinen Schein des Rechts, dessen Verblendung uns nur für die zittern macht, die seiner Gewalt untergeben sind, während gegen ihn selber nur das Gefühl der Empörung und des Unwillens, zuletzt das der sittlichen Genugthuung, daß der Unverstand sich selber zugrunde richtet, aufkommen kann: ein solcher Charakter kann natürlich in einer Tragödie mitwirken, aber der Träger der Handlung kann er unmöglich sein. Man vergleiche nur, wie anders der Eindruck ist, den selbst notorische Verbrecher als tragische Helden auf uns machen können, mit welch anderer Stim-

mung wir einen Macbeth oder selbst einen Richard auf ihrer abschüssigen Bahn ins Verderben gleiten sehen. Das liegt daran, daß der weise Dichter ihnen große Seeleneigenschaften beigelegt hat, die sie ebenso zum Höchsten wie zum Tiefsten hätten führen können. Was ist von alldem in Kreon zu verspüren? Sophokles hat ihn nicht einmal als echte Herrschernatur darstellen wollen, die zu staatsmännischen Zwecken im allgemeinen Interesse sich zu falschen Mitteln verirre. Mag ihn immerhin zu seinem unmenschlichen Befehl nicht Eigennutz, sondern nur die Härte seines Gemüts veranlaßt haben: in seinem Streit mit dem Sohne sowie in dem Konflikt mit dem Tiresias und auch in der Auseinandersetzung mit dem Chor spricht er es unverhohlen aus, daß das Staatswohl in seiner Person und zwar in ihr allein konzentriert sei; und so giebt er denn ausdrücklich nicht um des leidenden Staates oder um der höchsten religiösen Interessen willen (vgl. 1040 ff.) nach, sondern weil er sich persönlich von Verderben bedroht sieht.

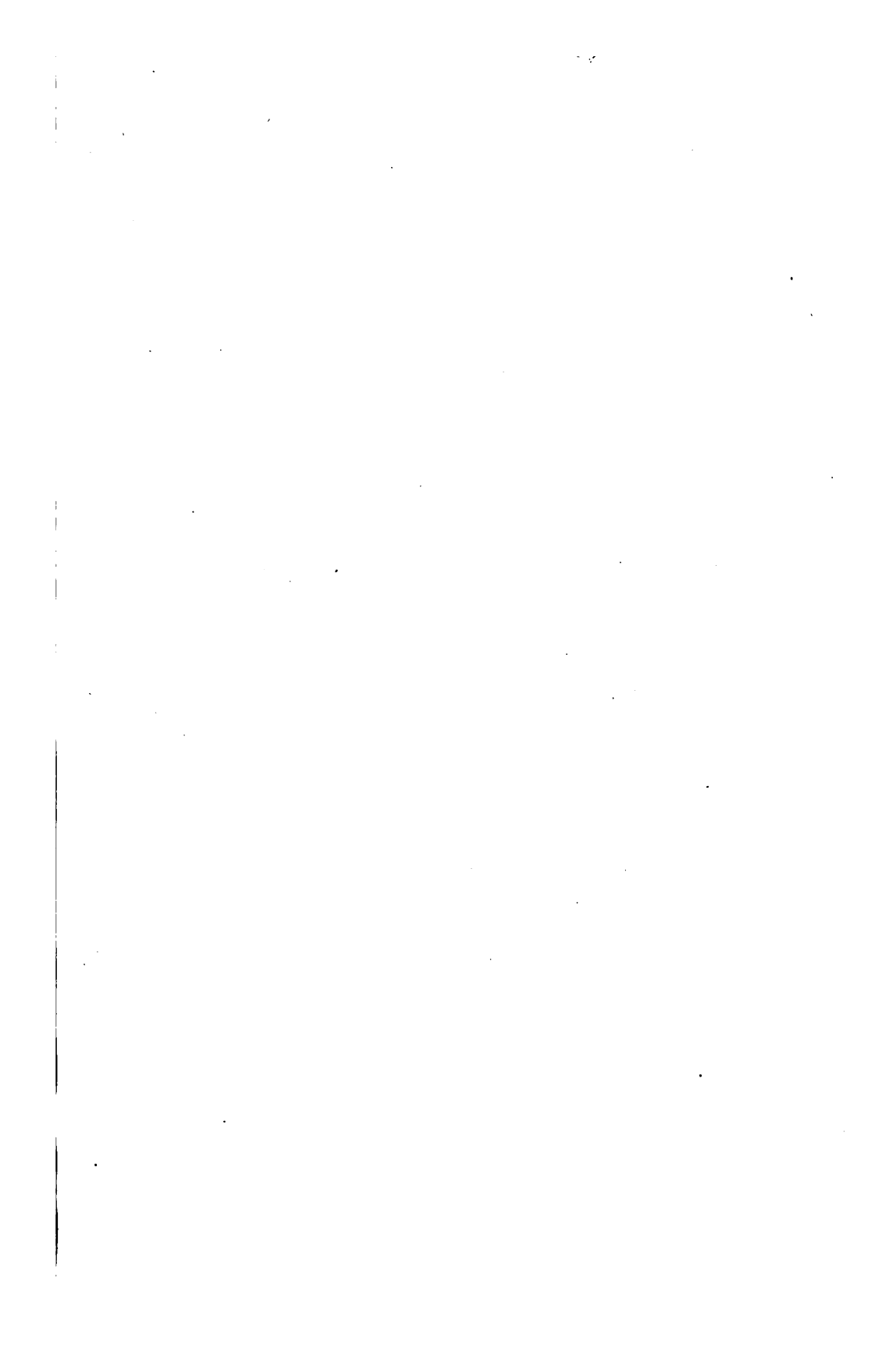
Genug, Antigone ist die tragische Heldin, und sie ist es ohne eine andere Schuld, als die, welche eine große ideale Persönlichkeit dem Konflikt mit einer unter ihr stehenden Wirklichkeit zu zahlen hat. Ich stimme über diese Frage in allem wesentlichen mit dem überein, was Bellermann in seinem Rückblick über Antigones und Kreons Schuld dargelegt hat, und freue mich, daß auch G. Kern in seinen gelegentlichen Andeutungen offenbar auf demselben Boden steht. Mögen hier noch einige Worte ihren Platz finden, die Paul Heyse dem Helden einer seiner Novellen in den Mund legt: „Sie haben gewiß gelesen, daß es in einem richtigen Trauerspiel vor allem eine sogen. tragische Schuld geben müsse, und ferner daß der Zufall aus einem echten Kunstwerk zu verbannen sei. Was das erste betrifft, so bin ich zu der klaren Erkenntnis gekommen, daß eine Schuld tragisch nur genannt werden darf, wenn sie vor dem Richterstuhl der wahren Sittlichkeit als Unschuld erscheint. Denn daß ein großer Verbrecher, wie Macbeth, durch die Strafe, die er leiden muß, nur den ganz prosaischen Gerechtigkeitssinn befriedigt, daß hier von einer tragischen Erschütterung nicht die Rede sein kann, wenn auch Hexen und Geister heraufbeschworen werden,

uns das Haar zu sträuben, wer kann es leugnen? Ein großer tragischer Dichter hat hier einen Stoff von geringem tragischen Gehalt durch seine Kunst so geadelt, daß sich die Menge über den Unwert der Fabel als solcher täuschen läßt. Nehmen Sie dagegen eine einfache, fast kindische Liebesgeschichte, wie die jenes harmlosen jungen Paares aus feindlichen Häusern, das alle Weltklugheit als Rücksicht auf die Folgen verachtet und, weil es ohne einander nicht leben kann, mit einander den Tod findet! Die Schuld dieser beiden ist keine andere, als daß sie eben den Mut haben ihrem Herzen zu folgen. Es ist tragisch, mit einem Herzen geboren zu sein, das sich von seinem eigensten Gefühl nichts abdringen läßt. Hierin liegt das Recht und das Verhängnis aller wahrhaft tragischen Helden; und ihr innerer Adel in der armseligen Welt, die ihre Gesetze nach dem Mittelmaße der Schwäche eingerichtet hat, stürzt sie in hoffnungslose Kämpfe, wo sie von der Wucht der Alltäglichkeit erdrückt werden. Und zu dieser Verschwörung des Gemeinen gegen das Erhabene gehört auch die Rolle, die der Zufall so häufig spielt; und darum berührt gerade sein Eingreifen so erschütternd, weil wir dadurch an die Mächte erinnert werden, die selbst die stärksten Seelen vergewaltigen, an das Nichtigke, Äußerliche, rein Tückische der Wirklichkeit, dem oft das Ideale erliegt — freilich ohne in seinem inneren Glanze dadurch getrübt zu werden.“ Ich habe in der oben genannten Studie, die als ein mehr populär gehaltener Vortrag den Anspruch einer eigentlich wissenschaftlichen Erörterung nicht erhoben hat (sie würde sonst nicht in einem belletristischen Litteraturblatt erschienen sein), von einem gleichen Gesichtspunkte aus die sogenannte tragische Schuld der Antigone zu beleuchten versucht. Über die Mißverständnisse, denen meine Auffassung von gewisser Seite ausgesetzt gewesen ist, verliere ich kein weiteres Wort. Den Aristoteles glaube ich auch einigermaßen zu verstehen und verehere ihn wie seinen Interpreten Lessing; aber diejenigen sind nicht immer die echten Schüler, die auf die Worte des Meisters schwören.

Nachtrag.

- Zu V. 215. Ähnlich wie hier *ὥς* hat Lucian im Iupp. confut. 6 *ὅπως* mit Konj. (doch ohne *ἄν*) als Aufforderung gebraucht: *σὺ δὲ μὴ ὀκνήσης ἀποκρίνασθαι, καὶ ὅπως ἀσφαλέστερον ἀποκρίνη.*
- Zu V. 718. Gegen Haupt sucht H. Boldt (de liberiore linguae graecae et latinae collocatione verborum p. 65 sq.) zu beweisen, daß das Hyperbaton bei *καὶ* mitunter schon von den älteren Dichtern zugelassen sei. Giebt man das zu, so fällt an dieser Stelle jeder Grund einer Änderung weg.
-

~~~~~  
**Druck von Friedr. Andr. Perthes in Gotha.**  
~~~~~


3 2044 036 977 445

DUE MAY 30 1979

